周易说解

刘　聪　著

内蒙古人民出版社

為《周易說解》

題詞

易學新著

探玄發微

張岱年

一九九九年六月

用智慧和汗水
探宇宙之大道

题刘瑞周易说解小

吴南生 九年 秋日

序

杨端志

《周易》作为一部囊括人类历史文化沉淀下来的积极有益的智慧和经验的总结性著作，自古至今一直受到人们的特别关注。简短深奥的六十四卦中，蕴含了“阴阳消长”的天道原理，“见象明理”的逻辑哲学，“天人合一”的整体世界观，“安身立命”的人生哲学，“遏恶扬善”的人生目的论，“自强不息”的进取精神，等等。这些关于宇宙变化和人生浮沉的法则和规律，对过去、现在及将来的人类社会都具有很高的参考价值和借鉴意义；对于谐调好人心与人身、人与人、人与自然、人与社会、社会与自然的辩证关系，也有着重要的作用。

过去人们对易学的研究，基本上是“象数派”和“义理派”并行发展，相互推进的。当然，其间也有两峰对峙的矛盾冲突之时，这样的对立研究自然而然地将易学割裂为“科学易”和“人文易”两种。我们认为，象数是形式和基础，而义理才是内容和归宿。象数与义理相互依存，相互渗透，前者作为一种有效的工具和手段，成为后者丰富内蕴的有效载体。而事实证明，一般情况下，过去两派的研究并非是截然分开的，而是呈现出“我中有你，你中有我”的格局，贯穿着“象数与义理合一”的研究指向。只有根据易学发展的实际，积极地探讨现代知识背景下的新的易学研究方法，坚持象数、义理合一的理论模式，走“以述为作，融旧铸新”的易学发展道路，才能为新时期的易学研究注入

新鲜血液，建立起一种更加科学、准确的易学研究新体系。因此，如何冲破传统研究方法的羁绊，抛弃抱残守缺的研究态度，也是目前易学研究者应该思考的一个重要问题。

多数学者认为，《周易》几乎无所不包，涉及了人类社会生活的方方面面，它与哲学、伦理学、天文、地理、医学、科技、文学、数学、逻辑、气功、占筮等都有千丝万缕的联系，诚如《四库全书提要》所说："《易》道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说，而好《易》者又援以入《易》，故《易》说愈繁。"因此，在日益讲求"经济效益"和"社会效益"的今天，一部分学者片面地夸大《周易》的"科技理性"、"玄学思想"及"神秘色彩"，过分地强调《周易》的"工具手段"，为达到"标新立异"的目的而忽视了《周易》的真正价值和现代意义。有些论著甚至脱离经义的内容，随意诠解，任意发挥；或者将其奉为"无所不通"的天书，大谈其"精妙之义"、"神通之功"，使之玄而又玄；穿凿附会，随处可见。这种"标新立异"，使易学研究逐步偏离了本来的轨道。而如何使易学研究健康地发展，始终保持旺盛的生命力，势必成为易学界的一大责任。

刘聪同志在世纪之交完成的这部《周易说解》，不仅给易学研究带来了一股春风，而且对那些浮躁奢华之作来说，也是一个很大的冲击。作者选取了"和合文化"思想和人文主义精神这个普通而又古老的课题作为突破口，站在全新的理论角度上，用现代的研究方法，对经传的内容作了全面的诠解和透彻的剖析，使《周易》这部古老的易学源头著作的现代意义得到了尽情地体现。我们知道，易学对于中国传统文化的产生和发展、人类精神品格的塑造以及中华"礼仪之邦"的形成与昌盛都作出过巨大的贡

献，而在世纪之交的今天，我们立足于高处，重审《周易》所揭示的人与社会、人与自然等各种交叉关系，深入挖掘其中所折射的社会人生及自然界的哲理和规律，大力弘扬《周易》的人文主义精神，都具有重要的积极意义。我们可以从《周易》中寻求“立身处事、待人接物”的态度和原则，从而再现到现实生活中的自己，纠正自己的错误和虚伪的生活方式，树立起正确的科学世界观和人生观。而《周易说解》的现实意义正要于此。该书体现了“以述为作，融旧铸新”的研究态度，以其朴实的文风为探讨《周易》对现代人生启示做出了大胆的尝试，是一部“实用易”的力作。

作者在前人研究成果的基础上，先用简单的注解文字将《周易》的卦辞、爻辞及易传作一疏通，然后再从文化伦理角度详细阐述经传的人格理论和生命哲理，全书的人文主题和社会意义十分鲜明突出。作者的发挥大都紧扣经传义理，很少穿凿附会的雕迹。该作的地方，挥墨如雨，用详细的文字将经义的内容说解得细致透彻；当简的地方，又惜墨如金，寥寥几语便道出了经义的真谛。这种踏实的治《易》作风也是难能可贵的，应该提倡的。

《周易说解》在语言和体例上也有鲜明的特色。首先，《周易说解》的语言都是现代的标准的“大白话”。作者能用简易浅显而又生动形象的语言将《周易》这部抽象深奥艰涩难懂的古书说解得既通俗易了又透彻明白。其次，《周易说解》在体例安排上也为读者提供了方便。作者以先卦辞，后爻辞，再易传的次序进行了阐释，将说解的内容融入经传之中，使整部著作显得层次分明又井然有序。

选题角度、研究方法、语言形式、著述体例都透露出作者严谨的治学态度、踏实深厚的治易功力和敏锐的现代眼光。因此，

该书不仅可以作为步入《易》门的专门读物，也可以作为提高道德素质和人格修养的伦理著作。当然，彻底冲破经学的束缚，确立全新的研究角度，开拓崭新的研究视野，寻求科学的研究方法，仍需要一个艰辛而漫长的探索过程；而如何凸现《周易》的现代价值，使灿烂的传统文化更好地服务于现代经济社会，尚有待于包括本书作者在内的学人的共同努力。

1999 年 7 月 11 日于山东大学

目 录

题辞 …… 张岱年
题辞 …… 吴开晋
序 …… 杨端志

周易上经

乾 …… 3
坤 …… 15
屯 …… 23
蒙 …… 27
需 …… 31
讼 …… 35
师 …… 39
比 …… 42
小畜 …… 46
履 …… 49
泰 …… 53
否 …… 57
同人 …… 60
大有 …… 64
谦 …… 67
豫 …… 71
随 …… 75
蛊 …… 78
临 …… 82

观 …… 86
噬嗑 …… 89
贲 …… 93
剥 …… 97
复 …… 100
无妄 …… 104
大畜 …… 108
颐 …… 111
大过 …… 115
坎 …… 118
离 …… 121

周易下经

咸 …… 127
恒 …… 130
遁 …… 134
大壮 …… 137
晋 …… 140
明夷 …… 144
家人 …… 147
睽 …… 151
蹇 …… 155
解 …… 158
损 …… 162
益 …… 166
夬 …… 169
姤 …… 173

萃…… 177
升…… 181
困…… 184
井…… 188
革…… 192
鼎…… 196
震…… 199
艮…… 203
渐…… 207
归妹…… 211
丰…… 215
旅…… 219
巽…… 223
兑…… 227
涣…… 230
节…… 233
中孚…… 237
小过…… 240
既济…… 244
未济…… 248

系辞上…… 252
系辞下…… 273
说卦…… 294
序卦…… 302
杂卦…… 308
后记…… 310

周易说解

上经

乾

䷀ 乾下乾上

乾 元，亨，利，贞。

乾卦：天地分开，运转变化有了春夏秋冬四季，人也有仁礼义智四德。相对于四季来说，也有它们的运行规律和秩序。元是指春天，春天来临，万物经过一冬的孕育，便开始复苏，开始生长；亨是指夏天，雨露阳光充沛，是万物成长期；利是指秋天，到了万物成熟的时节；而贞是指冬季，是万物积蓄能量的最佳时机。如果是指人说的话，元亨利贞是指人的仁礼义智四德。对于人来说，修炼也如四季的演化。此卦的卦象是大吉大利、万事亨通的吉兆，若占卜时遇到此卦，那么办事就会顺利，没有阻碍。

初九 潜龙，勿用。

初九：龙隐伏潜藏在底层，受到限制，压抑而无法施展，处在这个时候最好不要有所行动，因为时机不到。意思就是说，有才能的人生活在社会的最底层，由于机缘未到，得不到重用，不能有所作为，施展自己的才华和抱负。最好的方法是等待时机，积蓄能量，机缘一到，便会一鸣惊人。

九二 见龙在田，利见大人。

九二：经过寒冬的孕育，到了春天，阳气上升，万物开始复

苏、生长，那么龙在这个时候，便可以离开隐居潜藏的地方，到了该发挥作用，有所作为的时候了。德才兼备的人在这个时候摆脱了受压抑的地位和境遇，遇到了合适的机缘（或有吉人相助），开始步入社会，得到了可以施展才华建功立业的机会。这位有德的贤人横空出世，他的才能一经显露，便会将他的恩惠德泽施予天下，普照四方，天下众生也会高兴，并且交口称赞。

九三　君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

九三：品德高尚的有才能的贤人始终奋发进取，自强不息，而且不知疲倦。即使到了晚上，也要反躬自省，审察自我，谨慎并且自律极严，不敢有丝毫懈怠。因此，就算君子处在危险的境地，也会逢凶化吉，不会有什么危害。

九四　或跃在渊，无咎。

九四：龙可以腾跃飞翔，也可以隐居深潭。这句话是说有才能的贤明有德之士处在事物（时机）发展到可进可退、回旋余地很大的时候，他进可以成事，退亦能无祸，进退皆有根据，就要看时机和事态发展而定。在这个时期，君子的处境比较从容稳定，如果想入世有所作为的话，也不会有什么灾难发生。

九五　飞龙在天，利见大人。

九五：机缘一到，而且阳刚之气日盛，龙便横空出世，腾飞到了天上，一切都会兴旺发达，没有羁绊。是指德才兼备的贤人（君子）遇到适合自己发展的机缘，便会全面施展自己的才华和抱负（无论什么困难对于君子都不会构成危害），而且是大放异彩，世人也会为之瞩目。君子此时已经达到了圣人的境地，他的才能、修养和品德昭示天下，是世人所愿意接受的。因为圣人治理天下，会遵循天之大道，天下众生也就会生活得安定甜美，对

于他的美德赞不绝口。所以说，在这个时期的君子，有如龙腾于空，会大有作为。

上九 亢龙有悔。

上九：因为宇宙万物的发展都有一定的规律，相互演变转化，阴阳盛衰也都相互转化。虽然龙之腾飞，但也会有遇到低谷的时候。君子存在于世上，便要有心理准备，在入世成就事业，有所作为的时候，会告诫自己要慎重，并且居安思危。如果身居高位，而不思进取的话，必然会导致自己脱离民众，孤立没有依靠，因为盛极必衰，所以说要居安思危。在出世退隐的时候，也应该督促自己要勤谨，不要松懈，因为天之道，是无所为而无所不为。只要在什么时候都能告诫自己都要勤谨慎重，并且始终如一地以仁德之心去待人接物，那么就会立于不败之地，而不仅仅取决于君子到底是处于进还是退的境地。对于君子来说识时务，能变通，有灵活性也是非常重要的。

用九 见群龙无首，吉。

用九：群龙腾飞云天，见不到其首脑，比喻到达了极高的境界（吉利）。指有才能的贤明之士时来运转，飞黄腾达。虽然纯阳至刚是天行大道的本性，但是君子具备阳刚之气，也应具有柔顺之美德，因为有德的君子（也就是贤明的圣人）知道天之大道的精髓，不与人争，不为人先，从不以天下首领自居。正因为如此，天下众生才会尊敬他，推崇他为天下的首领。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

《彖辞》说：天之伟大，是因为天孕育了万物，使万物得以生长，上天功德无量，因为万物的生命都是天赋予的。万物生长发育，天道运行，使云朵雨露充沛而下行，润泽天下生灵，繁衍万物。太阳按一定的规律运行，使六位依照太阳的轨迹得以确定。驾驭六条飞龙在天宇中运行，形成各种季节和气候。对照天所行的大道来看人事，人事必须遵循天之大道的原则。对于君子来说，得知天之大道的真正含义，遵循它，用它来指导自己的言行，因为天道和人事有机地结合起来，才会更好地治国平天下。天道运行，保持、调和各方面的关系，使万物获利，达到正常有序的生长循环的境地。所以圣人君临天下，必须效法天的大道，润泽万物，给国家带来安宁。圣人虽然做天下众生的领袖，但是圣人遵循顺应天之道，不强加给民众什么。虽然身居高位，但不自是为天下人之首。只是顺应天道和时势，任各国各安其事，百姓各得其所，则各国关系和谐，没有战争，百姓生活安定幸福，使天下真正达到和谐统一安定，是个理想的社会。

象曰：天行健，君子以自强不息。

《象》说："天道运行，刚强坚韧，永不停息。君子（圣人）应该效法天道强健，自强不息，不需要外界的督促而能自我鞭策，发奋努力，最终必将成就一番大事业。"

"潜龙勿用"，阳在下也。"见龙在田"，德施普也。"终日乾乾"，反复道也。"或跃在渊"，进无咎也。"飞龙在天"，大人造也。"亢龙有悔"，盈不可久也。"用九"，天德不可为首也。

"龙潜伏在底层"，象征阳气在最下层，还未上升。"龙出现在地面上"，指阳气上升，说明龙（贤人即君子）可以离开潜隐的地方，能够有所作为，施展自己的才华和抱负，把德泽和恩惠

施予天下。“有才能的贤人始终发奋努力，没有丝毫懈怠，白天不知疲倦，夜晚也能省察自我”，道之变化是无穷的，但不是随意的，最具体的表现为昼夜交替，是指君子终日发奋图强，不停息。“龙既可以腾飞，又可以隐居在深潭里”，在进退皆可的时期，进能成事，没有咎害，退也能够无祸，随时机和事态的发展而定。指德才兼备的贤人（君子）入世有所作为的话，没有危害。“阳气日盛，机缘一到，龙便会横空出世，腾飞于天”，指君子能够全面发挥自己的才华。“事物的发展是有规律的，物极必反，龙腾飞到了极至，有时会遇到低谷时期”，事物发展到满盈时，就会往衰弱方面发展，因为盛极必衰。所以君子要居安思危，时刻督促自己要勤谨。“群龙腾飞于天，见不到其首脑”，指达到了极高的境界。说明贤明之士时来运转，飞黄腾达。

文言曰：“元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四德者，故曰：‘乾：元，亨，利，贞。’”

《文言》说：“元是开始的意思，善的首长。春天是最常见的善之首的典型。春天来临，万物开始生长、繁衍。亨是指美好的集合。夏天到来，在春天发育的万物会在这个时期生长得更加旺盛，一切美好的、善的都汇集在此时。利是指阴阳和合，到了成熟期。到了秋天，经过春夏的繁衍发育，万物便成熟了。贞是事业的主体，有正而坚固的意思。冬天。万物休养生息，精华收敛于内，以便积蓄能量。引申到人事上，就是指人要遵循仁礼义智四德办事。君子（圣人）以仁心作为本体，凡事遵循仁义，便能够号令天下，受到民众的推崇。寻求美好的集合、荟萃，便是符合礼的原则。有利于他人，就是符合义的原则。智是人们做事

取得成功的骨干，智者有坚定的意志，能够坚持正确的方向，往理想的目标前进，并且拥有美好的节操。坚持仁礼义智，遵循天道，这样，便能够成就大事业。君子（圣人）就是能够施行这四种美德的人。所以说：'《乾》卦是说元亨利贞天之道，也讲仁礼义智人的言行处事之道，但是归根结底是讲人的言行处事的道理。'"。

初九曰"潜龙勿用。"何谓也？子曰："龙，德而隐者也。不易乎世，不成乎名。遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也。"

初九爻辞说："潜藏隐伏的龙，无法施展自己的才能。"讲的是什么意思呢？孔子说："这是用龙来比喻德才兼备的隐居的君子（圣人）。他不会因为世俗如何来改变操守，不会放弃本性去谋求功名利禄，不会因为隐居出世，而感到苦闷和压抑，不会因为得不到世俗之人的称许而烦恼。顺从本性，遵循天道。令人快乐的事（是指符合道之含义的事）便去实施，不符合心意和道之原则的事便不去实行。坚定，决不更改、动摇和妥协。这就是潜龙，也就是隐居的君子（圣人）。"

九二曰"见龙在田，利见大人。"何谓也？子曰："龙，德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：'见龙在田，利见大人。'君德也。"

九二爻辞说："龙离开了隐居的地方，应该有所作为了。"讲的是什么意思呢？孔子说："有德的君子（圣人）符合中正之道，行为谨慎，言辞诚信，防备邪恶的言行的存在，保持真诚的本性。为国家做出贡献，为民众做了好事而不自夸，不自居有功，

以仁德慈爱之心去对待天下众生，感悟天下。因为必先善其身之后才能善天下。《易》说：‘龙离开隐居的地方，该有所作为了。’就是说出现了有才能的德高望重的君子（圣人）”。

九三曰“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

九三爻辞说：“君子发奋努力，不知疲倦，即使到了晚上，也会反躬自省，就算处在危险的境地，也不会有危害。”这讲的是什么意思呢？孔子说：“君子所注重的是品德的提高，增进事业的发展，这是一件事情的两个方面。忠实诚信，来增进德的提高，心口如一地来证明其忠诚，这是成就事业的根本。事业的发展得确定目标，然后再向这个目标去努力奋斗，可以共同谈论更加精深的道理，而且君子知道如何抓住机遇。君子能够知道什么时候是该终止的时刻，于是便会及时结束，因为他明白适可而止的意义。君子（圣人）能够身居高位而不骄傲自满、不可一世；身处逆境而不忧虑，告诫劝勉自己，有颗平常心，什么事情都能淡然处之。所以君子（圣人）努力、勤奋，时时告诫自己要谨慎，只有这样，无论在什么时候都不会有危害。”

九四曰“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九四爻辞说：“或者腾跃于空，或者隐伏于渊，没有危害。”这句话讲的是什么意思呢？孔子说：“事物是相互发展和演变的。

这是比喻贤人有时处在上升阶段，有时处在低谷时期，是随着事态的发展而变化的，并不是他的言行有什么失误。有时入世处理政事，有时又出世退隐，不问世事，因为世事无常，本来就是顺应时势，并不是故意要离群索居。君子（圣人）修心养性，致力于德业双修，并且要抓住时机，所以不会有什么祸患。”

九五曰“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

九五爻辞说：“龙腾跃到了天空，万事发达”。这是什么意思呢？孔子说：“类似的声音能够相互响应，气性接近的能够相互需求。因为同类可以相互感知。水的本性是往低下潮湿的地方流的，火则是往干燥的地方烧的。云因龙起，风因虎生。圣人一旦入世来治理天下，那么，天下众生都会敬仰他。顺应天之道的依附于天，根基于地的要亲近于地，万物都归属于各自的类别中，因为物以类聚嘛。”

上九曰“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

上九爻辞说：“龙虽然腾飞，也会有低谷期。世事无常，一切都是可以相互转变的。”这是什么意思呢？孔子说：“身份高贵而没有根基，虽然高高在上，却没有顺从他的人民，德才兼备的贤人却被埋没，隐居于社会的底层。没有人民的拥护和贤人的辅助，如果一意孤行、轻举妄动的话，便会给自己招来灾祸。如果知道有过错而能够改正，那么事情必将好转。”

“潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。

潜伏着的龙，得不到施展，是说德才兼备的贤人生活在社会的底层，受压抑，没有施展才华的机会；龙离开隐居的地方，是说时势开始好转，应该到君子施展才能的时候了；终日勤奋刻苦，是说君子勤谨，自强不息，可以成事；或升或降，是指君子投身于社会，进退由自我决定；龙腾飞在天，指君子治理天下；升于极限的龙也有回旋到低潮的时候，是指事物发展，相互演变转化，事业的发展，盛衰这两种情况都会发生；天之美德，阳刚柔顺，是天道的运行法则，讲天下的政治清明，社会安定。

“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。“亢龙有悔”，与时偕极。乾元“用九”，乃见天则。

潜伏隐居的龙，得不到施展，象征万物还处于蛰伏期，阳气还处于低潮；潜伏的龙离开隐居的地方，到了该发挥作用的时候了，象征春天来临，万物开始生长发育；终日勤谨振作，象征万物蓬勃发展；或升（进）或降（退），象征阳气更加旺盛，来到金秋时节，诸事圆满；升至极限会向低潮转化，是说物极必反，盛衰相互运转；纯阳至刚和柔顺的相互转化，体现了天之大道的运行规律和原则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

《乾》卦卦辞说：元孕育了万物，使万物复苏、生长；亨使万物发育繁衍，是万物的成长期；利、贞，所谓性情是说天的健之本性及所表现的情之外表。天把恩惠和美好的利益施予给天下众生，从不提起，并且并不希望众生回报，这是多么伟大啊！伟大的上天！真正达到了刚劲强健、符合中正之道、纯粹精深的境地。六爻发挥，把卦义全面充分的展现出来，广泛地向四方沟通情况，使天道、地道、人道有机地结合起来，就好象驾驭着六条飞龙，或潜，或见，或惕，或跃，或飞，反映了天道的运行规律。驰骋，必行云施雨，润泽宇宙万物，阴阳和顺，使天下安康太平。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子以提高美德修养（成就德业）作为修炼和言行的目的，每天都会付诸于行动。“潜”的意思就是说，隐藏不曾显露，指君子必须使自己的功德圆满，才能有所行动，有所作为。隐藏而未显现，即行而未成，指德之修炼尚未圆满，不可有所行动。所以君子暂时不必施展才能。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。易曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

君子应该以发奋学习的方式来积累知识，聚集能量，广泛涉及各方面的知识，增加见闻；请教各方人士来明辨是非；而且想成就大事，还必须做到胸怀广阔。学问精，明辨是非，度量大，有远大的目标，仁义为做人的根本，这样，可以成事。《易》说：

“龙（德才兼备的君子）出现了，如果施展才能的话，可以把恩惠施予众人。”这个君子具有当天子的品德，能够治理天下，造福四方百姓。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九三是指处于重叠的刚位，位置不在中间，既不占天位，也不占地位，必须刻苦勤奋，随时告诫自己要谨慎，不过处境虽然不顺，但是没有灾难。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

九四指虽然是重刚但亦不居中位，指既没有上达天，也没有下立于地，又没有占中间人境，所以用“或”这个不定代词来强调。强调“或”的意义，是表示迟疑，要多方面来审察、度量，这样才能没有灾祸。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

九五所讲的“大人”，他的德行与天地符合，思想、修养和言行可以和日月同辉，普照万物；是因为他感知天命（大自然的运行规律，能够顺应春夏秋冬四季的推演变化），他的政令就象四季的配合那样有条不紊；赏罚分明就像鬼神示人吉凶一样。其实一句话，君子的圣明贤德能与天地、日月、四时、鬼神合拍，

符合刚健中正的精义，与自然规律相通。圣人开创事业，做没有先例的事，天不会离弃他，因为圣人拥有天德，能够顺应天道的含义；因势行事（指后天而发），那也是奉行天意，天亦不会背弃他。上天都不背弃他，那么人又怎么能违背他呢？更何况鬼神呢”？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎？

上九中所讲的“亢”，有过度的意思。因为事物有两个方面，总是相互转化的。若一个人只知前进而不知引退，只知道存在的好而不知道还会走向灭亡，只知道得到而不知道过度索取必将失去。因为事物都有个限度，一旦超过这个限度，必然会走向事物的反面，另一个极端。因为盛极必衰、物极必反是永恒不变的定律。认识这一定律，并且顺从它，因此不致于受到损害，但是能够懂得这一定律并依照这一定律来做的人大概只有圣人吧！能够做到进而知退，存而知亡，得而知失，能够掌握好进退存亡得失之间的分寸的，唯有德才兼备的圣人而已，一般的普通人是做不到这一点的。正因为圣人懂得这一点，所以他们才会奉行天意，治理天下，定国安邦，使百姓幸福安康！

坤

䷁ 坤下坤上

坤 元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

坤卦：如果说乾卦象征的意义是天，那么坤卦就是象征地了。亨通，吉利。坤卦处于乾卦之后，坤顺要以乾健为主。因为牝（pìn 雌性）马贵柔，牡（雄性）马健壮，所以说坤要以顺从遵守乾之刚正为利。用雌马占卜得到了吉兆。君子想要有所作为、有所行动的话，不能抢先居首邀功，如果这样，必然会迷失本性，误入歧途；要是甘为人后，有才能也不为人先，自然就会有人出面作主，来推举他治理天下，这样才会有利于自己。因为坤顺要以乾健为先而己为后，不能超越乾健才是遵循天之大道。东方为阳方，西方为阴方，得朋丧朋是指坤若顺应乾之刚健则有利。西南得朋和东北丧朋主要是指依存乾健为己之主就吉利，失去乾健为己之主就会凶险。得朋和丧朋是指事物的两个方面：一方面要自己顺从乾，对乾忠诚，一方面要联合各方顺应效忠于乾。只有自觉自愿地安定顺守中正刚健之道，才能获得吉祥和幸福，才能成就事业。

彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧

朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

《彖》说：乾为天，坤为地，天体大而无疆，无所不包，地广而有极限，无所不尽，但是坤体不及乾体，坤效法乾。天地同德，共同生养哺育万物，万物凭借它生存。万物从乾那里得到灵气，从坤那里得到形体。乾坤配合才能使万物得以发展壮大。天道运行不已，坤地配合顺从而德厚，因为天地合德，所以能够滋养万物。坤能够遵循乾道运行的规律，因此，坤能够使万物滋生、繁衍，发展壮大。牝马代表坤顺，要受牡马（乾）的约束，行动以柔顺为主，顺承乾健；牝马属于阴性，与地同类，善于在无垠的大地上奔行，是坤之象；本性柔顺，固守中正，顺从乾健，是坤之正道。君子应该效法坤之行为。君子想要有所为，如果居功自傲，自居他人首领，必会误入歧途迷失正确的方向；如果甘为人后，柔和温顺不与人争，才是顺应常道。西南（即阴方，坤）行，能够有志同道合的朋友共事，坤顺承乾，能够团结朋友，才是正确有利的。东北（即阳方，乾）行，或许会丧失朋友，坤在依附乾的同时，必须要明辨是非，认清哪些是真正的朋友，对乾忠诚，这才是坤顺从乾健的本分。这两方面都能做到的话，才是功德圆满，方可办成大事业。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

《象》说：乾卦说“大象”是天行健，坤卦说地势坤，两方面是相对应的。行即是道。天行便是天道，地势说的也是地道的特点。坤即是顺，乾刚健而坤柔顺，坤顺承于天。君子观此卦象，应该仿效于坤地的厚德，容纳万物。君子要以坤地一般宽容忠厚的胸怀来包容天下的众生，因为德厚才高才能使天下众生都来遵循和推崇他。相反，如果是寡恩、自私、狭隘的话，那么天下众生自然会反对他。水能载舟，亦能覆舟啊！

初六 履霜，坚冰至。

初六：脚下既然已经踩着微霜，就能推断出坚硬厚实的冰层快要到来了。因为阴气始生于下，已经凝聚，其势必盛。事物是相互转化的，阴能消阳，柔亦能败刚。

象曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

《象》说：因为脚下已经踩到了微霜，就可以断定坚冰不久就可以冻得很结实了。遵循自然规律，阴气凝结日盛，必然会导致坚冰的形成。引申到人事上，小人之道，开始可能会很微弱，有一个由始甚微但是能够逐渐扩大的过程。因为对于他们要见微而知著，防微杜渐，善于在他们的势力还不大的时候，就识破他们，及早防范。

六二 直、方、大，不习无不利。

六二：直、大本来是乾的特点（坤具备方的特点），因为乾圆坤方，乾刚而坤柔，坤之方与乾之直、大，有机结合起来，坤效法顺承于乾，没有什么不利的。但是坤是不是只能柔而不能刚呢？只能静而不能动呢？

象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

《象》说：六二的爻象，是说不是这样的，因为坤效法于乾，一旦乾的影响施予到坤，坤也会随之而动，一发而不可收。所以也会有直的特点。坤本身也具有方的特点。因为万物从乾那里得到灵气，坤陶冶万物，使之有形。坤柔中有刚，静中有动。至于“光”字，在《易》中有两层含义，一是光明，一是广大。这里取广大之意。地道光，指地道广大，地德深厚。直方大是指效法乾之德和乾之运行规律，自己因自然而动，无为而无不为。这就

是“不习，无不利”的真正含义啊！

六三　含章可贞。或从王事，无成有终。

六三：蕴含文采（阳刚之气），本来应该是外露之物，但是坤包含弘大之德，所以要固守中正，韬光养晦，而不使锋芒外露。但并非要永远不动，无所作为，而是要选择适合的时机来有所为，告诫人们对于言行要慎重，不能急功近利，万事不可急于求成，否则只能是误人误己，终究成不了大事。对于王事（乾之大道）可以动而从之，为之效劳，但是想要有所行动的话必须慎重，不能操之过急。坤卦六爻居于臣位，乾卦居于君位，所以要以乾为主。即要从乾，就要有功而不居功，有美好的利益和声誉要归于君王。虽然有功而不自居，却恪尽职守，努力把自己的事情做好，做到问心无愧。

象曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

《象》说：韬光养晦，并不是说要隐含不发，只不过是平时隐含不露，一旦时机成熟，便会入世发挥作用。锋芒外露的人不能韬晦，知道韬晦的人能够做到适时而发。因为眼光长远、胸怀广阔的人自然会韬光养晦，收敛行迹，知道应该适时而动，有所作为，把天（大道）所赋予的事业发扬光大。目光短浅、胸怀狭隘的人做做表面功夫是可以的，但是真让他们有功而不自居，甘为人后的话，是不可能的，因为他们按捺不住，非表现出来不可，岂能韬晦！这就是君子和小人之间的差距。

六四　括囊，无咎无誉。

六四：君子在隐含不露的时候，能够以柔顺自处，就象扎紧了口的袋子，里面的东西完全不显露出来。韬晦，缄默，虽然没有赞许和收益，但也不会招来祸患和指责。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

《象》说：做人处事要谨慎，就象扎紧了的口袋那样缄口不言（指无论干什么都要非常慎重）。由于处事小心谨慎，所以不会有什么危害。

六五 黄裳，元吉。

六五：古人对于黄色有两种说法，一说是东西南北中用青、白、赤、黑、黄来表示，黄代表中。一说是天玄地黄，玄色代表天，黄色代表地。古人的衣服，穿在上身的叫衣，穿在下身的叫裳。衣与裳相对，衣在上象征乾，裳在下象征坤，是说坤效法乾，行的是柔顺之道。一个人处在坤的时期，要时刻保持柔顺的美德，只有这样才能大吉，能够成就大业。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

《象》说：坤之柔顺的美德虽然隐藏未发，但是不会总是含而不露，时机一旦成熟，便会显露出来，震惊世人。坤之柔顺的美德已经显露，并非虚假，因为文德已经蕴含在其中。

上六 龙战于野，其血玄黄。

上六：坤的本质特点是顺，坤顺乾，阴顺阳，坤卦的每一步变化都反映坤顺乾、顺阳的发展程度。坤顺之道日臻完美，居高位却能固守柔顺，到了上六这一卦，发展到了极盛的地步、转顺为逆。龙战于郊外（野指郊外）实际上是阳主动出击与阴战。“其血玄黄”的重点是玄黄，天为玄，地为黄，天地混杂，乾坤莫辨。

象曰：龙战于野，其道穷也。

《象》说：龙的斗争很激烈，天地不分，阴阳不辨，是因为坤道盛极而穷所造成的结果，也指人到了穷困的境地。（如果阴之道发展到疑阳，甚至与阳交战的程度，君子一定要保持清醒的认识，分辨是非，因为乾之道和坤之道都是君子之道，乾之道在任何时候都是君子之道，但是在某种特定的情况下，坤之道或许会成为小人之道，所以君子行事应该保持谨慎小心）。

用六　利永贞

用六：阴柔转为阳刚而不纯粹是阳，因为坤以顺承乾为本性，所以吉利。一方面与乾合德，共生万物，一方面以乾为君，顺应乾。主要是强调坤用六变卦顺承乾的一面。

象曰：用六永贞，以大终也。

《象》说：《易》以阳为大，以阴为小。用六爻辞说明由阴变阳，以返刚大、顺从乾之大道、遵守中正为最终归宿。

文言曰：坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎！承天而时行。

文言说：坤（也就是地）卦贵柔，到了极至之处就会有所行动，也会显示出刚强的一面，因为坤（地）柔必须在乾健（天道）的影响带动下才会有所行动，使万物生长，繁衍。乾（天）动坤（地）也动，乾（天）刚坤（地）也会随之而刚。坤（地）是主静的，静本身看不见，必须由坤（地）之德来看。坤（地）有方的本性，坤（地）在受乾（天）道的影响下，陶冶万物，使之有形，所以说，坤（地）虽贵柔，但是其动也刚；坤（地）虽

主静，但是其德也方。在什么时候都以乾（天道）为先，自己为后，才是坤（地）的不可更改的特点和本性。坤（地）孕育万物使它们生长、发育，坤（地）的作用是广大的，因为坤（地）道是多么柔顺啊！奉行、遵循乾（天）道的运行规律，以天道的运行来规范自己的行动。

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辨也。易曰："履霜，坚冰至。"盖言顺也。

修德行善之人，连天都会赐予他吉祥和喜庆。不积德行善的人必然会遭受上天的惩罚，自己给自己带来灾祸。地位低的臣子弑杀有德的君主，儿子弑杀自己的父亲，这种事情并不是一朝一夕的原因，而是作恶的念头由来已久，经过长时间的谋划才会产生这样的结果，也是由于作君主的和作父亲的不曾早日明辨是非所造成的结果。就象《易》中所阐述的：脚踩到了微霜，便会迎来坚冰。就是说事物的两个方面是相互转换的，物极必反，盛极必衰，什么事都会顺着一定的方向和秩序发展起来的，应该防患于未然！

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。直方大，不习无不利，则不疑其所行也。

直里面包括正，指做人要正直；正里面包括义，指处事要明辨是非。君子的做人、行事之道，直是说要正直，胸怀坦荡，专一，没有杂念，专心做事，而且毫不苟且。方是说要行为方正，处理事情还要做到明辨是非，行止有度。内在的美好修养和外在的端庄举止有机结合起来，就会使美德广泛流传而不会被孤立。

因为君子正直、行为端方、学识广博、胸怀宏大，顺其自然，不刻意地去改变自己也未必会有什么不利的。指君子顺应天道规律行事，一切顺其自然，所以有所行动的话也不必有所顾虑。

阴虽有美含之，以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

阴柔比喻臣下，具有美德却隐含不露，皆尽全力来辅助王室，不居功自傲。这是地道（坤）的原则，妻从夫的原则，臣忠君的原则。地（坤）顺从天（乾）的原则行事，才会成功。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。易曰："括囊，无咎无誉。"盖言谨也。

天地运行转换，万物繁衍发育得旺盛。如果天地闭塞，就会使君子隐匿。君子隐藏行踪，不问世事的时候，要谨慎，严格自守，提高自身各方面的素质，美德含而不露，只是伺机而发，而且会一鸣惊人。奉行天意。辅助君王，成就大事，这样就没有危害。所以《易》说：只要能够做到言行谨慎，就会没有祸患。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

君子具有美好品质，通达事理，身居中正，恪尽职守，内守柔顺之德，并且把这种美德贯穿在行动里，应用到事业中，这是最美好的事情。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类

也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

阴发展到极盛时期，势必与阳交战，之所以不说阴阳而称为龙战，是因为怕人误以为无阳，是因为阴盛而犯阳，阳来战它。玄是天的颜色，黄是地的颜色，称为血，是因为阴阳都不曾离开其类属，阴还是阴，阳还是阳。而玄黄表示天地、阴阳相合，是天地交汇的色彩，天是天，地是地，乾健坤顺终究不会更改。

屯

䷂ 震下坎上

屯　元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。

屯者，物之始生。万物初生，还处在混沌状态，这种状态便是屯，这一卦具有屯难之义。这一卦所说的是社会人事的规律。

《屯》：万物初生，大亨，固守中正。只有坚守中正之道，不轻举妄动，才会到达顺利畅通的境界。处于屯难的时期，不要图谋有所发展。因为国家处于创业时期，应该树立明君，建立起有效的统治秩序，这样才能有效地治理天下。无论国家还是个人，在处于屯难之时，着眼点应该是放在内部问题的解决上。

彖曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

《彖》说：屯，刚柔相互交汇，天地始生万物，尚且没有达到畅通的境界，艰险也随之而来。在艰险的环境中求发展，前景美好亨通，但是首先要能坚守中固。屯的下卦为震，震有雷象；屯的上卦为坎，坎有水象。随着时间的推移，雷雨便会来临，阴阳终要和顺融洽。雷雨充满宇宙，滋润万物，万物欣欣向荣，生机盎然。此卦象表明，虽然天地生成万物，但还处在秩序比较混乱的时期，所以必须固守中贞之道。国家处于草创时期，首先应该推立明君，建立有序的统治，这样才能使天下太平。但不能以为有了君主就平安无事了，在思想上还要勤谨，要有忧患意识。

象曰：云雷，屯。君子以经纶。

《象》说：屯的上卦为坎，为云；下卦为震，为雷。云在雷上而未形成雨，是屯卦的卦象。经纶有治理的意思。君子观看此卦象，要用屯卦的思想作为指导，来用心经营和治理天下。

初九　磐桓，利居贞，利建侯。

初九：磐桓，徘徊难进，利于居静固守中正，如果急于求成而遽进，将会遇到挫折和险阻。如果守正，才会度过屯难。徘徊不进，并不是要无所作为，在这个时期唯一能做而且不能不做的事情是建侯（君主和有效的秩序）。

象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

《象》说：虽然处在徘徊难进的时期，但是意志坚定并且行为端庄，坚守中固之道。《易》以阳爻为贵，以阴爻为贱，初九是阳爻却能处于阴爻之下，指德才兼备而且身份尊贵却能够不为人先，甘居人后，所以会大得民心，得到天下民众的拥护。

六二　屯如邅如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年

乃字。

六二：磐桓流连，犹豫不前，欲行而未遽行，欲行而不得行。不是打劫而是求配，而女子该生育却不生育，是屯难之象，指目前不能生育，到了一定的时候（古人把十年看作小盈，或许是不确指的意思吧）才能生育。

象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

《象》说：六二（阴爻）之所以有难象，是由于它居于初九阳爻之上，为刚阳逼迫所致。女子生育是正常的，不生育是不正常的。六二居于中正，本来应该是顺利的，因为顺利才是它的本性，正常状态。现在虽然不正常，但是最终是要回归正常的状态，就好象女子虽然暂时不生育，但最终总要生育一样。

六三 即鹿无虞，惟入于林中，君子几，不如舍，往吝。

六三：追逐野鹿，野鹿逃进山林，却没有掌管狩猎事务的官员当向导，进入山林去追捕它。君子遇到这种情况，认为不如立即停下来，干脆放弃。因为凡事做过了头，便会发生错误和过失，假如一定去做，必然会陷入不利的境地。

象曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

《象》说：追捕野鹿而没有掌管狩猎的官员当向导，如果无人指引，去追逐禽兽，是贪图利禄，这是不可行的。君子最终舍弃不去追捕，是因为强求的话，必然会身处不利的境地，导致不好的事情发生。

六四 乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

六四：欲进不进，欲进而又止，想寻求婚姻即请求贤人帮

助。如果前进，必然会称心如意。

象曰：求而往，明也。

《象》说：知道自身力量不足以拯救危难，前往求助于贤能之人，这是明智的表现。

九五　屯其膏，小贞吉，大贞凶。

九五：屯积膏泽。此卦居阳爻，居于中正，本来比较优越，但现在处于屯难之时，没有得力的人来帮助自己。想要摆脱这种困境，必须要稳健，不能操之过急。固守中正之道，问题要逐渐地解决，困境要逐渐地摆脱。如果步子过大，急于求成的话，会导致更大的凶险。就是说要广施德泽，方可吉祥顺利。

象曰：屯其膏，施未光也。

《象》说：屯积膏泽，就是说德泽施予得不广泛，不曾使德发扬光大。

上六　乘马班如，泣血涟如。

上六：进退两难，彷徨犹豫的意思。是说没有能力摆脱困境，变屯难为畅通，因此悲伤至极，哭泣不已，以至于泣血涟涟不止。

象曰：泣血涟如，何可长也。

《象》说：伤心哭泣泪血不已，这种局面怎么能够长久呢?

䷃ 蒙

坎下艮上

蒙 亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

蒙有蒙昧不明的意思，是指物受到某种东西的遮掩和蒙蔽所造成的不明，而不是说物的本体不明。此卦强调的是如何启蒙、如何教育的问题，提示了学习应该主动，而不是由别人来督促或强迫才学习的道理。至于蒙，也是指人或物始生，稚小蒙昧。

《蒙》：象征人或者其他生灵始生，处于童稚状态，蒙昧不明，仿佛受到了遮盖。但是它得到启发，便会由不明变为明了。教育的成功与否，主要是看受教育者的主观能动性。初次占筮，神灵会告诉吉利与否，但是轻慢不恭地再三占筮的话，神灵就不会再有所指示。用占筮作比喻，进一步强调受教育者如果求教于人，就要有诚挚的心和恭敬的态度，否则，教育者就不会施教。启蒙者（也就是教育者）应该守正，不能施以邪道，使受教育者误入歧途。

彖曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

《彖》说：内卦是坎，坎为险。外卦是艮，艮为山为止。指山下有险阻，不宜处也不宜前进，遇险而止，所以称为蒙。因为蒙包含了亨，但是蒙不会始终蒙昧不明，终究有被开发的时候，由蒙昧到亨通。要以通达的态度采取适宜的行动才会万事亨通，

吉利。教育者不能强求受教育者学习（虽然教育者乐于教学，有乐于教书育人的精神和意愿，使受教育者感召于他的精神，发奋学习）；应该是受教育者去求教于教育者，受教育者应该积极主动地向教育者学习，双方的志趣就能相互结合起来，达到更好的学习效果。初筮比喻学习者初次来求学，抱着诚恳专一之心，求学解惑，教育者应该给予解答，因为受教育者信仰坚定而符合卜筮的原则。如果受教育者不恭敬地求学，那么教育者就不应该把知识传授给他，否则就是渎蒙。因为受教育者再三亵渎教育的本质，蒙不仅得不到开发，原有的素质也会被搞乱，受害的不是教育者而是受教育者自己。把蒙昧无知的人培养成具有天真纯正的品质和本性、坚守中正、奉行天之道的人，是圣人的功业。但是施教于人，必须根据个人的禀性和特质，因才施教，循序渐进，不可操之过急。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

《象》说：泉水从高山下流出，流出后遇险而受到阻碍。犹如人之初生，处于蒙稚状态，无所适从。此混沌蒙昧的状态，便是蒙的卦象，观此卦象，君子应该学以致用，应该果断决定自己的行动来培育美德。泉水流出，虽然细微，但是其行果决，向前奔流，虽险不避。山静止不动，泉水从山下涌出，无穷尽已。君子的行为应该象泉水义无反顾地奔涌流淌一样，果决坚毅地培养自己的品德。

初六　发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

初六：启发下层民众，制定明确的法律条令来告诫民众，约束民众的言行，使民众有所戒惧，不敢恣意妄为，使民众接受教化，奉行天道的运行规律。如果没有明确的法律条令来告诫民众，使民众的言行没有约束和恐惧之心的话，必然会导致灾祸降

临。

象曰：利用刑人，以正法也。

《象》说：把法律条令明确下来，让天下百姓都知晓，让百姓在法的规范和约束下生活，并接受法的教化，这样才能使社会安定。

九二 包蒙吉，纳妇吉，子克家。

九二：在自己统辖的范围之内，百姓的启蒙问题得以解决，是使百姓感到非常吉祥的事情。就好象迎娶妻子，儿子能够治家一样令人高兴。

象曰：子克家，刚柔接也。

《象》说：儿辈能治家，说明九二阳刚和六五阴柔相接融合。

六三 勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

六三：作为女子，本应等待和她相配的男子来求娶她，但她却见美貌有钱的郎君而动心，不顾体统，这样的女子娶她无益。

象曰：勿用取女，行不顺也。

《象》说：不要娶这个女子，说明六三行为不符合礼节，偏离了中正之道。

六四 困蒙，吝。

六四：此卦处境不好。人处于困蒙的境地，或身居高位，失道寡助；或言为学，则孤陋寡闻。这样的人是可悲而且可鄙的啊！

象曰：困蒙之吝，独远实也。

《象》说：阴为虚，阳为实。六四这一卦为什么会处于困蒙的境地，而令人叹息呢？是因为六四远离刚健，不能亲近贤人的原因。

六五　童蒙，吉。

六五：君主本身具备柔顺之德，能够任用有刚明之才的人，以此给天下众生启蒙，没有不成功的。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

《象》说：以童蒙自处，吉祥，是说要善于接受别人的意见，使别人正确的意见成为自己言行的一部分。明君听取贤臣的进谏和忠告，并且把这些正确的意见付诸于行动。具备柔顺之德的人之所以吉祥，是因为恭顺谦逊的缘故。

上九　击蒙，不利为寇，利御寇。

上九：以猛烈的方式来作为启蒙的手段，叫击蒙。但要注意击的分寸。方法要得当，理由要充分，目的要正确，不能太深太过，否则，会达不到预期的效果。要能起到御寇的作用，而不是为寇的作用。

象曰：利用御寇，上下顺也。

《象》说：不采取过于猛烈的手段，却能解决天下昏庸蒙昧的问题，这就是御寇的真正含义。受到臣子和百姓的支持和爱戴，必能使国家长治久安。

䷄ 需

乾下坎上

需 有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

需象征等待。事物向前发展和人向理想前进，必然会遇到坎坷、挫折，只要能耐心等待时机，固守中正，就会顺利无咎，化险为夷。

《需》：需卦的主要思想就是等待，具有诚信中正的特点。在前进的路途中一定会有危险和困难存在。人奉行刚健之道行事，便不会陷入困厄的境地。想要完成某项事业，急躁冒进而不知道适时而动的话，是不可能获得成功的，必须能静待时机，抓住合适的机缘来施展自己的才能，只有这样才会取得成功。遇见危险而能够等待时机，不是不能前行，而是能够不前行。时机一到，向前行进，前景必然会光明亨通。保持贞静中正之道，虽然险恶但没有阻碍，无所不济，利于涉水渡河。即使遇到这样的难关，也会没有危害。

彖曰：需，须也。险在前也。刚健而不陷，其义不穷困矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

《彖》说：需卦的意思是须，须就是等待。因为事物发展必

然会有艰险存在，不能遽然前进，必须暂时等待。《乾》卦的本性是刚健，是前进的，是要动的，但是能够做到遇险而止，不轻举妄动，不急躁冒进，所以才不会陷入困境。能够有所为，能行时则行，也能够有所不为，能止时则止，因此不会陷入困厄艰险的境地。《需》卦有诚信、固守坚贞中正之道、光明亨通的特点。九五居中正之位，“位乎天位，以正中也”。想得到吉祥，必须镇静寡欲，等待时机。“利涉大川，往有功也”，适合的机缘一旦来临，有所作为的话便会取得成功。

象曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

《象》说：卦坎代表云，乾代表天，云在天上，尚未成雨。君子观此卦象，要把善于等待的思想融入自己的事业中，就是说要善于审时度势，在不该有所为的时候，便无所为，而要宴饮娱乐，积蓄力量。这里的饮食宴乐，是一种比喻，强调人在必须等待的时刻应该积蓄精力，不要有所为，要善于把握机会，与后世的沉缅于声色之中有本质的不同。

初九　需于郊，利用恒，无咎。

初九：古代，一个国家有国与野之分。郊以内为国，郊以外为野。郊处于国与野之间。此卦处于郊，需要耐心等待。有恒心，坚持中固，静待时机，如果能够做到的话，便没有咎害。

象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎；未失常也。

《象》说：在旷远之地等待时机，适时而动。不到时机成熟该进（该有所为）的时候，不能有所为，不能急功近利冒险而有所行动。所以说君子应该审时度势，适时而动，不能为意气所激或事势所逼。坚守贞静，心态平和。耐心等候，坚持就是胜利，就会没有祸患。因为这是待机而行，遵循天道运行的规律的结果

呀!

九二 需于沙，小有言，终吉。

九二：在沙地上等待时机，是说离危险很近但还没有到危险。虽然还没有到引来祸患的程度，但也受到流言蜚语的伤害了。君子能够不为流言蜚语而感到困惑。被流言所中伤，泰然自若，从容祥和。最终还是顺利的，能够成就事业。

象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

《象》说：在沙地上等待，宽绰而不急躁。尽管会受到言语的伤害，不为之所动，能够坚守贞静中固，等待时机，最终必然会获得吉祥和胜利。

九三 需于泥，致寇至。

九三：泥，近于水，在泥淖边等待，虽然没有进入危险艰难的境地，却已濒临危难的边缘。招寇至，是大祸患，有把强寇招引来的可能。

象曰："需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

《象》说：在泥淖边等待，环境非常险恶，灾难随时可以发生。如果遇到这种情况，关键在于自己，假如强寇果真来了，那也是自己导致的，应该恭敬、谨慎地从事，随机应变，待时而动，千万不可鲁莽行事。

六四 需于血，出自穴

六四：身在血泊（指凶险的环境）中滞留。如果随遇而安，耐心等候，最终也能从凶险艰难的环境中解脱出来。

象曰：需于血，顺以听也。

《象》说：在血泊（凶险的环境）中滞留。审察时势，顺承天道，听从上天的指示和安排。

九五　需于酒食，贞吉。

九五：刚健居于尊位。本义为主人用酒食来招待客人。坚守正固可以顺利。引申到治理天下国家大事上来，就是说君主统治国家所施行的一种富民政策。使百姓乐得其所，幸福快乐，那么国家政治也就稳定无忧了。但是也不能超过一定的限度，在这个范围内便会顺利吉祥。如果不能固守贞静，就会导至凶险的祸患发生。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

《象》说：饮食无忧涵养天下，又能奉行天道运行的规律而固守坚贞，是取得成功的关键。九五身处中正，居于尊位，象征德才兼备的君子虽然身处坎坷危险的境地，也不致于沉沦。

上六　入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

上六：此卦已到了坎险的极端，无处逃避。只有处在凶险的环境中静观其变，即“入于穴”。有三位不请自到的客人，只有采取恭敬的态度来接待他们，包容忍让，不与人争，方可化险为夷，从困境中走出来。

象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

《象》说：对待不速之客，以礼待之，便不会发生问题，结果也会非常美好。即使上六所处的位置不当，也不会有什么事情发生，只不过是有惊无险而已。此卦是不会遭受什么重大损失

的，因为上六是阴爻居阴位，位置并没有不妥当啊！

讼

䷅ 坎下乾上

讼 有孚，窒惕。中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

讼，是诉讼的意思，告诫人们如何避免诉讼。

《讼》：诉讼的意思。一个人要能保持诚信忠实的本性，遇到不顺心的事，有不得伸展的险阻，告诫自己要警惕、谨慎，尽量不和人有诉讼的事件发生。如果是形势所迫，必须付诸于诉讼的话，也要保持冷静的头脑，平和的心态，不要有过激的行为，这样什么事情都会顺利。最好不要起纷争而达到诉讼的地步。如果能够在中途经过调解而停止诉讼的话是吉利的；而一定把诉讼坚持到底是不吉利的，就会有凶险。如果有年高有德的地位尊贵的权威人物来调解，是有利于解决诉讼的办法，就好象度过了危难；如果血气方刚，不安分，争强好胜的话，会不能克制自己，所以不利于涉越大河。指不能战胜自我，排除险难。

彖曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼，有孚，窒惕，中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

《彖》说：上卦是乾，乾健，下卦是坎，坎险。如果险而刚健，就会引起诉讼。就人来说，外刚健而阴险的话，也有诉讼的意向，也是讼的卦象。讼辞说："人虽然有诚信的美德，但也要时刻告诫自己要小心谨慎，持中守正就会保持吉利了"。九五、九二处于上下卦的中位，象征刚健之人坚守中正，行动符合中正之德。"终凶，诉不可成也"是说诉讼是不得已的事情，如果能够中途调停解决的话，是吉利的。如果一定要终结其事的话，便会遇到凶险，诉讼不会成功。诉讼之事是要求得公正的裁决。崇尚中正之道，即"利见在人"。诉讼要求理胜而不是恃强力争。否则就会涉险，犹如陷入深渊，没有回旋的余地，即"不利于涉大川"。

象曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

《象》说：上卦为乾，为天，天上行；下卦为坎，为水，水下行。天水隔绝，运行方向相背，是讼卦的卦象。君子观此卦象，要求人们从做事开始，就要理顺各种关系。坚守中正，与人无争，从根本上杜绝诉讼。

初六　不永所事，小有言，终吉。

初六：初六居于下位，柔弱而难于取胜。就是说不要纠缠在诉讼事件中，事端初起，尚未成讼。虽然有了一些小的危害，但最终的结果还是顺利的。

象曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辨明也。

《象》说：不要长久地陷入诉讼的旋涡中。如果被牵连到诉讼中，有利的办法是及早脱身，不要长久地进行讼事，否则不但不会胜诉，还会有祸患发生。虽然小有过失，彼此容易解释，辨明是非即可，最终还是会吉利顺心的。

九二 不克讼，归而逋，其邑人三百户无眚。

九二：（九五居君位，九二不是九五的对手）有诉讼的事情发生的话，不会胜诉。最好的办法是隐退，逃到只有三百户人家的小邑里躲避起来，才能免去祸事。

象曰：不克讼，归逋窜也。自下讼上，患至掇也。

《象》说：九二知道不能与位置高（九五）的诉讼，诉事失败，只能以四处逃窜来躲避祸事。意思是说地位低下的人和权大位尊的人争讼的话，败诉是必然的。因为祸患就象伸手取物那样轻易地降临，纯粹是自己招来的。幸运的是祸患并没有进一步扩大。

六三 食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

六三：勉励、告诫人们不要有争强好胜的心，这样才不会有与人争讼的事件发生。依赖旧禄（先人遗留的事业）生活，坚守中固，虽然处境危险，但最终还是会顺利的。辅助君王的事业，不居功自傲，处在危险的境地，知道畏惧，能够甘为人后，不与人争，就算成功也不归为已有。如果只是谋取功名利禄，不为民众着想的话，那么永远也不可能获得成功。

象曰：食旧德，从上吉也。

《象》说：依赖先人遗留的产业生活，固守中贞，遵循天的运行之道，才是吉利的卦象。

九四 不克讼，复即命，渝安贞，吉。

九四：诉讼失败，克服躁动之心，回复正理，变不安为安定，会大吉大利。

象曰：复即命，渝安贞，不失也。

《象》说：采取理智的态度，不复诉讼，变不安定为安定，这是理智和成熟的表现。不失理智就会吉利，失去理智就会导致凶险的事情发生。

九五　讼元吉

九五：九五居于君位，是调解裁决诉讼的人，明辨是非曲直，论断公允，不偏向，没有私心杂念。身居中正，奉行天之道，无可挑剔，所以称为大吉。

象曰：讼元吉，以中正也。

《象》说：为什么九五治理天下而能够获得大吉呢？因为九五身居中正之位，公正无私，裁决公允，就象君子（圣人）恪守中正，遵循天道一样。

上九　或锡之鞶（pán）带，终朝三褫（chǐ）之。

上九：体现了《易》的作者反对诉讼的思想。如果处于有利的形势，显示刚强，而不知留有回旋余地，一定要把诉讼进行到最后的人，未必会有好的下场。就算诉讼得胜，得到赏赐的绅带，也无法保住，也会在一天被多次剥夺。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

《象》说：一个人由于讼事而得到服饰之宠，这不是一件值得骄傲和被人尊敬的事情。

师

䷆ 坎下坤上

师 贞丈人吉，无咎。

师是指固守中正之道，也就是正义的军队才会被百姓支持，才能打胜仗。如果没有纪律约束，就会有危险，最终导致失败。

《师》说：象征聚集士兵（军队）。兴兵打仗的目的要正确，也就是说要出师有名，奉行天之道。要选择有才能、有谋略的德高之人来做统帅，战役才会取胜而且得到民心的支持。

彖曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

《彖》说：师，就是部属众多的意思。贞，就是坚守中正的意思。就是说要能使众多部属心甘情愿地听从指挥，奉行天道运行的规律，进行正义的战争，若能做到这一点，便可以做天下的君王，来治理天下了。用德才兼备的人做统帅，居下位顺应天道，得到君王的信任，才德能够得到充分的施展。上卦为坤，为顺，下卦为坎，为险。兴兵作战，会危害四方百姓，但是由坚持正义的军队来平定天下，百姓会服从，而且百姓会持欢迎态度的。

象曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

《象》说，下卦为坎，坎为水，上卦为坤，坤为地，水聚集于地中，是师卦的卦象。君子观此卦象，应该学习能够吸收容纳百川的大地，懂得如何去包容和养育民众的道理。

初六　师出以律，否臧凶。

初六说：出兵作战，必须用严明的纪律来约束，必须赏罚分明，虽然纪律只是作战取胜的条件之一，但是如果不遵守纪律的话，就会给自己招来祸患。

象曰：师出以律，失律凶也。

《象》说：出兵作战必须遵守纪律，这是用兵之道。是胜是败，是吉是凶，在尚难确定的时候，必须严守纪律，如果不服从纪律约束的话，必然会导致失败和凶险的事情发生。

九二　在师中吉，无咎，王三锡命。

九二：统率军队的将帅，受君王的指派，在外作战，坚守中正没有偏私之心，没有祸患，必能成功。所以能够得到君王的重任和再三的赏赐。

象曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

《象》说：主帅在军队中指挥全局，是因为得到君主的信任，并且奉行天道的运行规律，所以吉利。君王再三赏赐取得战功的将帅，是要安抚万邦，施行仁德之政于天下。

六三　师或舆尸，凶。

六三：如果有才低无德之人在军中乱指挥的话，会造成军权

不统一，军心不稳定的结局。军队出征，必然会有士兵战死，被载尸而归，这就是凶险的征兆。

象曰：师或舆尸，大无功也。

《象》说：出兵作战，导致士兵被载尸而归，这是前方打了败仗的结果。要知己知彼，才能获得胜利。

六四 师左次，无咎。

六四：作战要有灵活性。审时度势，如果一时无法前进（取胜），可以知难而退，不要强行前进（有所作为），既能够保存自己的实力，又能够静观事态的变化，摸清对方的情况，伺机而动，虽然暂时无功，但是没有咎害，一旦时机来临，便可以随时转退为进，取得最终的胜利。这就叫“知己知彼，百战不殆”。

象曰：左次无咎，未失常也。

《象》说：出兵作战的目的就是要消灭敌人，平定天下。想要消灭敌人，就得出击。但是在时机不成熟的情况下，进攻会不顺利，这时就不能一味进攻，要保持冷静，暂时退避，才会免除危害。主帅要善于顺应时势，战术要灵活多样，这样指挥战争才会取得胜利。

六五 田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

六五：出师打仗，想要取得胜利，取决于两点，一是出师，是不是出自正义的目的；一是选择什么样的人来作统帅。进入田中的禽兽，会祸害庄稼，捕获它是应该的，没有过错。比喻敌人来冒犯，就必须反抗。如果委任德才兼备的人做主帅，就会成功，但又指派小人庸才辅助的话，纵然出师是因为正义，也会导致载尸而归、失败的结局。

象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

《象》说：坚守中正，遵循天道运行，指挥军队，是正确的。既用有才能的德高之人（长子）指挥军队，又用庸才小人（弟子）辅助，必然会载运尸体、铩羽而归，这是用人不当的原因。

上六　大君有命，开国承家，小人勿用。

上六：国君颁布命令，战争胜利，论功行赏，功大者封为诸侯，开辟诸侯国；功小者封为卿大夫，有采邑。强调用君子不用小人，小人不可委以重任，要小心谨慎，不能让小人有参与国家政事的机会。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

《象》说：国君颁发封赏功臣的命令，这是论功行赏。不要重用无才无德的小人。就算小人也取得某种战功，给予一定的赏赐就可以了，但决不能让小人开国承家，有掌握实权的机会。因为小人一旦得势，必定会颠覆国家，后果不堪设想。

比

䷇ 坤下坎上

比　吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

比是指亲密，引申为人际关系的远近亲疏；也指政治关系，

比如上与下、尊与卑、君与臣的关系。

《比》说：比是讲人与人之间的亲厚关系。如果想要天下和顺太平的话，莫过于人们团结、和睦。时刻省察自我，民众相亲相爱，并且全力辅助君王；君王也能够始终不渝地固守中正，奉行天之道，才能没有咎害。不顺服的诸侯来朝见的话，先来的会获得吉祥，而行动迟缓（指落在后面，并不心甘情愿）的诸侯会有凶险。

彖曰：比，吉也；比，辅也，下顺从也。原筮，元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

《彖》说：比卦象征亲密，必会吉祥，。比，是亲密辅佐的意思。指天下众生都能和睦相处，并且诚挚地顺从、辅佐君王；有德的君主也能够持久地坚守中固，才不会导致祸患的发生。圣明的君主会施以仁德之政，会使不安顺的诸侯也归顺、亲厚起来；但是应该归顺臣服的诸候却迟迟不见行动，那么结果是不乐观的，是自己走上绝路，自己给自己招来无穷的祸患。

象曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

《象》说：坤下坎上，指地上有水，水地相融合，亲密无间，融为一体。先代圣明的君王观此卦象，取法于水地相融，大地吸纳百川的道理，建立诸侯国，封赏诸侯，施以仁德之政，使诸侯国心悦诚服地归顺和辅助君王。于是天下便和睦、安定。

初六　有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。

初六：首先要能够做到诚信、坚守贞固（尤其是君王更要如此），这样才能获得别人的信任，使人与人之间真正达到亲密和睦的境界，也只有这样，才不会有任何危害。圣明的君王以诚

挚、仁慈之心对待天下众生，就好象盛美酒的器具一样，内在充实而外表却朴实无华，这样，不仅不会有过失，还会获得意外的好处，比如说君王的仁德之政广播四方，能够使远方的诸侯都归顺臣服，所以说此卦吉祥。

象曰：比之初六，有它吉也。

《象》说：比卦的初六爻，寓意深刻。说明君主若能做到诚信，遵循天道运行规律，使德政广播四方，必能安抚诸邦，获得吉祥。

六二　比之自内，贞吉。

六二：团结和睦，坚守中正，全心全意地辅助君王成就德业，便会获得吉祥。

象曰：比之自内，不自失也。

《象》说：一个人要修正己身，待人接物要掌握分寸，保持中正，既不趋炎附势，也不自骄自傲，只求尽心辅助君王，治理天下，所以不曾偏离正道，不会失去民心。

六三　比之匪人。

六三：匪人即不正派的人，这样的败类自古以来就不曾消失过，要认清形势，明辨是非，不与这些不正派的败类亲厚，如果与他们过从甚密的话，就会给自己招来灾祸。

象曰：比之匪人，不亦伤乎？

《象》说：与那些不正派的败类狼狈为奸，不是很可悲的事情吗？

六四 外比之，贞吉。

六四：圣明的君王广施德泽，使外邦都能够臣服，顺从君王的统治和领导，这是吉祥的兆头。

象曰：外比于贤，以从上也。

《象》说：能使外邦都归附君王，说明六四阴柔服从居于刚位的九五，此卦吉祥。

九五 显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

九五：位居中正，融洽和谐。君王狩猎，三方围剿，网开一面，故意放走野兽。说明君王亲善天下，采取来者不拒、去者不追的态度，什么事情都不强求，一切都顺其自然。治理天下，没有远近内外亲疏的分别，能够做到一视同仁，不厚此薄彼。

象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

《象》说：之所以能够获得吉祥和好评，是因为坚守中正，做事没有偏倚，舍弃违逆之人而团结民众，凡事都顺其自然。做到中正不偏，远近如一，顺从天意，不过分亲近身边的人，也不疏远离自己远的人。对待任何人的态度都是一致的，固守中贞，不偏不向，所以才能获得天下人的赞同。

上六 比之无首，凶。

上六：如果有人拉帮结伙，彼此勾心斗角，不能组成一个团结的中心，不能推举一个圣明的人做领袖来治理天下的话，那是一件非常危险的事情。

象曰：比之无首，无所终也。

《象》说：分散，不团结一致，彼此明争暗斗，没有一个圣明的君王统领天下的话，天下没有归附的依靠，这样下去是没有什么好结果的。

小 畜

䷈ 乾下巽上

小畜 亨。密云不雨，自我西郊。

揭示在事物发展过程中，小能蓄养大，阴能蓄养阳的道理。

《小畜》象征事物虽小但能蓄聚能量，并且以阴柔承顺阳刚。需要在一定的时间和时机下创造条件，积蓄能量，不能急于求成。柔顺者居于下位而能和阳刚相应和，或许暂时达不到目的，但最终必能达到目的。阳刚居中却又谦逊，其志必行，虽暂时未畅通，但最终必然会万事亨通。因为同心同德，行事必会畅通。在西郊一带浓云密集，雨却迟迟没有下来。指阴阳交融还未完全通顺。

彖曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

《彖》说：蓄养聚集，处于柔顺之位而能与上下阳刚相互呼应，是《小畜》的卦象。本卦只有六四一个阴爻，其余五爻都是阳爻。内卦是乾，代表刚健。外卦是巽，柔顺、谦逊。君子刚健、谦逊，秉承天道中正之德，理想能够得到施行，能够万事亨通。阴阳交融需要一个过程，不会一蹴而就，所以会云气上升凝结、密集，而雨却迟迟未降。

象曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

《象》说：乾为天，健；巽为风，顺。和风吹拂，蓄积未发，巽的本性就是柔顺，可以蓄养乾健，所以被称为小畜。君子应该自我勉励，蓄养道德文章，以待时机，一旦时机成熟，便可治理天下，推行仁德之政。

初九　复自道，何其咎，吉。

初九：返回阳刚之道。指凡事不可冒进，不能急于求成，应该复其本位，慎重从事，自然不会有过错，哪里会有危害呢？没有过错，不会有危害，便是大吉。

象曰：复自道，其义吉也。

《象》说：复返本身行事之道，自守、合宜，其含义是吉利的。

九二　牵复，吉。

九二：被牵引返回原位，这也是吉利的。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

《象》说：返回原位，但是身居中正，自然不会有任何过失。

九三　舆说辐，夫妻反目。

九三：车轮的辐条脱落，于是夫妻反目。也就是说，夫妻不和顺，就会象车轮辐条脱落的车子不能行驶一样。引申意义是说古代夫尊妻卑，妻受制于夫。如果妻制其夫，不合礼法。虽说阴阳相合，但阳必须领导阴，不能被阴所制。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

《象》说：室即家室。君子修身齐家治国平天下所具备的品德、理想和能力，本不应该受制于妻却受制于妻，指他不能规谏其家室，不善于修正其身，所以不能成就大事业。

六四　有孚，血去惕出，无咎。

六四：奉行阳刚之道，而施行诚信，感动对方，获得对方的理解和信任，免除忧虑、警惕之心，这样就没有咎害。

象曰：有孚惕出，上合志也。

《象》说：遵循阳刚中正的运行规律，以诚信之心对待对方，使之警惕戒备的心理解除，自然无危害。说明六四与阳刚尊上（九五）的意志是相吻合的。

九五　有孚挛如，富以其邻。

九五：因为六四一阴蓄养众阳，九五胸怀诚信，与众阳共信一阴，所以会以阳刚之气提携充实近邻六四。

象曰：有孚挛如，不独富也。

《象》说：胸怀博大，待人以诚信之心，不会独享富贵。九五接受六四的蓄养，诚挚依赖六四，关系紧密牢固；九五不仅接

受六四的蓄养，还能协助六四蓄养众阳。

上九 既雨既处，尚德载。妇贞厉，月几望，君子征凶。

上九：密云已开始下雨，阳刚已经被蓄养到了极点，阴蓄阳成功。但是六四阴柔顺承乾健仍要继续，虽以阴柔为本性，但是坚守从不懈怠的话，必然会有危害，就好象月亮即将盈满，就要见疑于阳了，由阴阳和合变为阴阳相互对抗，在这种情况下，君子最好不要有所作为，因为任何不谨慎的行动都会导致灾祸的降临。

象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

《象》说：因为物极必反，当阴发展到与阳抗衡的程度，便会分不清阴阳。阴蓄养阳获得成功，雨既已降临，阳已到了极点，亦不会再有进境，阴阳开始转化，不可随意行动，急于行动的话必会凶险。因为阴已经壮大，能与阳抗衡了。

履

䷉ 兑下乾上

履虎尾，不咥（die）人，亨。

履有两层含义，一是实践、行动；一是礼，是人们行动所遵循的准则。如果和顺谦逊，甘居人后的话，无论什么都不会给自

己造成危害，哪怕脚踩虎尾也无妨。《履》：卦象是兑下乾上。蹑手蹑脚地跟随在老虎的后面，就算踩到老虎的尾巴，老虎也不会咬人，这是最危险的事情，但是却能亨通无事。此卦强调的是处事做人，应该身居中正，行之以礼，以祥和谦逊的态度待人接物，即使遇到危险的动物，也会安然无恙。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

《彖》说：履，柔顺秉承刚健。遵循乾道运行规律，谦逊恭敬地待人处事，所以就算踩到猛虎的尾巴也没有祸患。身居阳刚中正，做事掌握好尺度，持中守礼，既不过之也无不及。引申到人事上，固守中正之人一旦登上帝位，君临天下，以仁德之心治理国家，一定是无懈可击的。居于帝位，因为行为和品德没有瑕疵，所以前景光明。

象曰：上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

《象》说：乾为天，兑为泽，上天下泽，尊卑有别，也就是等级差别，行事以礼，将礼付诸于行动就是履。君子（统治者）观此卦象，要把上下尊卑贵贱的界限划分严格，不能混淆和逾越。让民众遵循礼义，安分守已，循规蹈矩，各行其事。

初九　素履往，无咎。

初九：一定要前进和行动，而问题在于如何前进和行动。初涉人世，刚刚踏上人生之路。应该保持质朴诚挚的本性，保持中贞，不贪图富贵，能够安贫乐道，这样才没有咎害。与“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的含义有异曲同工之妙。

象曰：素履之往，独行愿也。

《象》说：以质朴诚挚的态度处世待人，行动的目的是为了实现自己的理想，不会因为外因所干扰，有所改变。心态平静，才会快乐。

九二 履道坦坦，幽人贞吉。

九二：居于中位，就算走在平坦的大道上也要谨慎，就算是隐居出世，也要固守中正，获得吉祥。

象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

《象》说：强调和告诫自己要修身养性，想要处理好和外界的关系，关键在于自己的修养，洁身自好，隐居避世的人之所以能够获得吉祥，是因为他们能够守住内心的恬淡和安宁，不为世俗的奢华来干扰自己的操守和心境，只要自己的心境不乱，外界再乱也不会对自己有任何的影响。

六三 眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

六三：眼睛瞎了却硬要看物，不能明辨是非；脚跛了却要强行，象正常人那样行走，事情就坏在这里。这样一意孤行，如果“履虎尾”，必然会导致老虎咬人，凶险是一定会发生的。勇武之人虽然才能不一定很高，但是意志坚定，能够勇猛向前，不顾安危，这样的人若是效力于足智多谋的君子（即天子），充分发挥他的长处，或许是有益的。

象曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥

人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

《象》说：做人不知道自己的弱点，一意孤行，无异于自己把自己送入虎口，自蹈祸患。如同眇人强视不辨是非，跛人强行不足以行一样。因为六三是阴爻却居于阳位，所处不当，因此人们万不可自以为能。如果勇武之人能够效力于明君，或许能起到积极的作用。

九四　履虎尾，愬愬终吉。

九四：脚踩虎尾，却能小心翼翼，如履薄冰，知险而退，最终应该是吉利的。

象曰：愬愬终吉，志行也。

《象》说：告诫自己警惕谨慎，最终是吉利的，说明虽然经历了许多的磨难和艰辛，但是志愿（理想）最终能够实现。

九五　夬履，贞厉。

九五：夬(guài)，有快速、果断的意思。如果行为鲁莽急躁，便会有凶险的兆头。一个人（主要指君王）处事果决当然很好，但是如果不能以柔相辅，独断独行，不能兼容视听的话，久守此道不改，便会导致危险的发生。如果固守中正之道的话，可以避免危险。

象曰：夬履贞厉，位正当也。

《象》说：为什么说“履”会有危害呢？因为行为鲁莽，不计后果，自行决断，便会有危险的兆头。因为九五所处的位置居中，但是如果能够兼听众家之言，坚守中固，便不会有太大的危险和祸患发生。

上九 视履考祥，其旋元吉。

上九：行为谨慎，时刻审察自我，遇事要周密考虑，也就是把细枝末节考虑进去，这样才会吉利。履即将结束，回顾履的情况如何。犹如人之一生，他人要根据这个人的一生的实际表现，来断定这个人的功过是非。善多便吉，恶多便凶。如果善多，便是大吉之兆。

象曰：元吉在上，大有庆也。

《象》说：履至终极，履至上，是会获得大吉的，说明上九会大有福庆。

泰

䷊ 乾下坤上

泰 小往大来，吉亨。

泰，通。既讲自然界的规律，又讲人事。事物是对立统一的，和谐发展是事物通泰的前提条件。

《泰》：此卦把自然界的运行规律和社会人事的规律和秩序放在一起来谈的。天地和人类社会会出现一种和谐顺畅的状态，这就是泰。柔顺者往外，刚健者居内，是吉利亨通的卦象。

彖曰：泰，小往大来，吉亨。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

《彖》说：通泰，柔顺者在外，刚健者在内，吉利亨通。天地阴阳交和，万物的生长发育之道畅通，君臣同心同德，民众和睦。阳者居内，阴者居外。内卦刚健，外卦柔顺，内卦象征君子之道，外卦象征小人之道。君子在朝，小人在野，君子之道占上风，小人之道居于下风，正气压倒邪气。

象曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

《象》说：天地交合，是泰卦的卦象。君子观此卦象，应该裁度、体会天地运行的规律，遵循天地养育万物之德，施以德政，造福天下百姓。

初九　拔茅茹以其汇征，吉。

初九：草的根部在地下相连，拔一株能连带一片。比喻如果人（物）要求上进，不仅自己上进，还会连带同志一起上进，自然是吉利的。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

《象》说：拔草、前进、可获吉祥，是说初九的卦象是向外的，进取的。

九二　包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

九二：是指君子（天子）必须度量大，能包容一切；处事不

犹豫，果断，勇于改革；明察事理，不亲近小人；远人不疏，近人不昵，居中公正，不偏不向。这才是君子（天子）的成就事业之道。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

《象》说：胸怀广大（首先要大度，才能做到冯河、不遐遗、朋亡三项），符合中正之道，能够受到别人的赞同和拥戴，这是由于他心胸博大、行为光明磊落呀！

九三　无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

九三：平坦的如果变为偏颇，去了的必然会返回。人要居安思危，坚守中贞，便可没有过失和危害。不偏听偏信，努力把自己的正事做好，自然会保有俸禄，没有灾祸。

象曰：无往不复，天地际也。

《象》说：事物的发展是周而复始、相互转换的。九三处于天地交接的位置。告诫人们要未雨绸缪，居安思危，切不可大意。

六四　翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

六四：人要谦虚而不自满，就是说身居高位，也不能自骄自傲，目中无人。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

《象》说：翩翩而下，虚而不富，是说阴爻失去阳爻作为依靠。不戒以孚是说内心诚恳。

六五　帝乙归妹，以祉元吉。

六五：以阴柔居君位。殷帝乙使少女出嫁，出要降其尊贵，顺从丈夫，以阴从阳，其他更不用说了。屈尊从阳自然会得福，吉利。

象曰：以祉元吉，中以行愿也。

《象》说：得福大吉，以柔居中，居于君位，能居于人后，不为人先，有德，坚守中贞，并非强迫所致，而是本性使然。所以所行必会顺利。

上六　城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

上六：事物是发展变化的，盛极必衰，泰发展到极致，就会向反面，也就是向否转变。城墙攻破倒塌到已经干涸的护城河里。天下混乱，人心涣散，想临时召集兵马也是不可能的了。在泰向否转化的情况下，国势已经到了土崩瓦解的程度，统治者的命令也只有在自己的身边才勉强发生效力了。这时才想到守正，奉行天道，已为时太晚，于事无补了。

象曰：城复于隍，其命乱也。

《象》说：城墙被攻破，倒塌在干涸的护城河内，是说上六的发展趋势已经起了变化，也就是天命有所改变，是不可逆转的。

否

䷋ 坤下乾上

否之匪人，不利君子贞，大往小来。

否是泰的反面。泰是通，天地交融养育万物；否是闭塞、不畅通。如果人们在此时能够坚持不懈的话，必会否极泰来。

《否》：天地（阴阳）不调和，不能养育和促使万物生长，就是说在否之时，人道天地都不畅通，正气得不到伸展，小人得志。在否之时，小人得势执政，邪气重，是非不明，所以不利于君子，使君子的才智得不到施展和发挥。因为形势恶劣和小人当权，自然会对维护正义和坚持真理的正人君子不利。但是君子必须坚守中正，时刻告诫自己勤谨，以便图谋日后的发展，自然会否极泰来。乾在上，居外，是“大往”，坤在下，居内，是“小来”，大往小来，指事物是相互转化的，发展到一定时期必然会阳往阴来，转向事物的另一面，是君子道消，小人道长的卦象，所以说不利于君子的发展。

彖曰：否之匪人，不利君子贞，大往小来。则是天地不交，而万物不通也，上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

《彖》说：世事闭塞人道不畅通（小人得志），不利于君子的

发展，事业也由盛向衰发展。天地不调不能促进万物的生长和发育，阳向阴转化，君臣不融洽，国家混乱。阴者、小人、柔顺者居内，阳者、君子、刚健者居外。所以说小人之道渐长，而君子之道逐渐消亡。

象曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

《象》说：天地不融洽不和谐，万物不能顺利地生长和繁衍，是否的卦象。君子观此卦象时，也就是在国家政治闭塞不明之时，应该做到才德含蓄不外露，隐避锋芒，积蓄能量，超然物外，不求取功名利禄，反而把功名利禄视为祸患，这才不会导致灾祸。

初六　拔茅茹以其汇，贞吉亨。

初六：拔起茅草，而其根部相连，应该连结同类共同守正不动，才会吉利，平安无事。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

《象》说：拔茅草，而茅草的根部相连结，固守中正可获得吉利。君子处于闭塞之时，不可冒进，应该引退养德，待机而动，心中不忘君臣之义而时刻要报君之恩，时机成熟，一定会入世辅助天子成就大业的。

六二　包承，小人吉，大人否亨。

六二：包容顺承，希望能够被包容，并顺承刚健，想获得吉祥。可是小人若吉，那么君子便会处在否之道，君子应该与小人划清界限，不受小人的迷惑，以求未来的亨通。

象曰：大人否亨，不乱群也。

《象》说：因为处在世事闭塞，天地不融洽，世风不正，小人得势的情况下，君子应该居中守正，与小人异类，不被小人所笼络，才德和本性方不会被扰乱。

六三 包羞。

六三：厚颜无耻，无所作为，最终必会导致羞辱。

象曰：包羞，位不当也。

《象》说：虽然厚颜无耻，但不能干更大的坏事，因为六三居位不中正，限制它不能施展。

九四 有命无咎，畴离祉。

九四：遵循天道运行规律，奉行天命，便会由否向泰转变。因为虽然身居闭塞不通的环境，但是能够坚守中正，洁身自好，不急躁冒进，所以没有咎害发生。同类相依自然同获吉庆。

象曰：有命无咎，志行也。

《象》说：九四处在否向泰转换的时期，奉行天命，没有咎害。说明九四的志愿能够得以实现。

九五 休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

九五：停止闭塞的局面，拨乱反正，可获得吉祥。但是君子有戒惧心理，因为危险和覆亡还是存在的，要居安思危。只有这样，才能象根深柢固的桑树那样坚韧不拔。

象曰：大人之吉，位正当也。

《象》说：否极泰来，是因为奉行天命，说明九五身居中正。

上九　倾否，先否后喜。

上九：上九处于否之终极。事物发展运动是有规律可遵循的，否也会倾覆。引申到人事上，说明若是不知养德，便会使泰向否转变；如果居否之时，能够保持勤谨之心，修身养德，便会由否向泰转换，所以说社会（事物）发展是辨证的。

象曰：否终则倾，何可长也。

《象》说：闭塞终究要倾覆、结束了，自然是畅通和好运就要来临。命运交替运转，任何力量都是不能阻止的。因为天下绝对没有永久闭塞或永久畅通之理，人们要因势适时而动，把天道的盛衰规律和人事之进退有机地结合在一起，才能成就大业。

同　人

䷌ 离下乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

同人就是说天下和顺。此卦涉及到个人与社会的关系。

《同人》：古代，国家的中心地区叫国，国之外叫郊，郊之外是野，是最远的地区。就是说胸怀要广阔博大，能够把天下的民

众都聚集、团结起来，这样才能万事亨通，成就一番事业，而且没有什么艰难险阻是克服、逾越不了的。自身的品行要端正，坚守中正之道，行事才会顺利，得到民众的支持，就好象顺利地渡过大江大河，没有任何阻碍。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

《彖》说：同人，柔顺处于下卦正位，坚守中道并且顺应上位乾健，这是同人的卦象。天道刚健无私，天命能够得以施行。秉性文明而强健，身居中正而又能够得到众生的应和。也就是说君子的行为光明正大，固守中贞，没有偏私，体察民情，是君子和同于人的美德的集中体现。君子身居中正，遵循天道，心志自然和天下民众息息相通，所以天下民众会顺从、支持君子。

象曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

《象》说：天在上，火向上燃烧，天在上与火势向上之象称为“同人”。君子应该用此卦象来指导实践，因为人、事物都是千差万别的，必须划分类别，求同存异，明辨是非。

初九　同人于门，无咎。

初九：能够在王门之外把民众聚合团结起来，不分厚薄亲疏，都能得到相同的待遇，君子胸襟广博而没有偏私，亲者不近，疏者不远，所以不会有咎害。

象曰：出门同人，又谁咎也。

《象》说：君子身居中正，奉行天道运行规律，广施仁德之

政，使民众与君王同结一心，这样又有谁会得到咎害和祸患呢。

六二　同人于宗，吝。

六二：应该广施德泽，与人为善。如果只是在本宗族之内拉帮结派，不顾天下安危的话，必会导致危难的事情发生。

象曰：同人于宗，吝道也。

《象》说：如果只是照顾、施惠给本宗族本党派，不曾施予恩惠给天下众生的话，那么他所行的就不是君子之道，其道可鄙。

九三　伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

九三：隐伏在草莽间，登上高陵四处察看，因为仍然处于戒备、积蓄能量的时期，所以志愿暂时还不能得以实现。

象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

《象》说：隐藏潜伏在草莽之中，说明九三面临的形势（前景）强健，不太乐观。“三年不兴”，是指心有余而力不足，不能有所行动。

九四　乘其墉，弗克攻，吉。

九四：以阳居柔，有退避而返，不冒进的意向，所以是吉祥的。

象曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

《象》说：其志欲攻，其势可攻，但最终未攻，是因为发现自己没有坚守中正，没有顺承天道，于义不合，所以没有采取行动，发动攻势。有悔改的意愿，能够迷途知返，回归到正道上

来，便可以获得吉祥。

九五 同人，先号咷而后笑，大师克相遇。

九五：聚会的民众先是号啕痛哭然后欣然而笑，大战告捷，主力部队与增援部队会合。指想要成就一番事业，必须经过磨难，扫除障碍，才会获得成功。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

《象》说：和同于人，先哭后笑，是说九五身居中正。部队会合，说明九五战胜敌方。

上九 同人于郊，无悔。

上九：郊近于野，指治理天下要没有偏私，但是还没有完全达到至公大同的程度，所以还不能获得吉祥，只是没有困厄而已。

象曰：同人于郊，志未得也。

《象》说："于郊"和"于野"还有差距，治理天下的宏愿还不能实现。

大 有

䷍ 乾下离上

大有，元亨。

大有具有无所不包，无所不有（收获甚丰）的意思。

《大有》：六五是大有卦中唯一的阴爻，虽然是阴柔但居中位，其他阳爻归属于六五，被六五所包，被六五所用。所以说此卦卦象是吉利亨通。

彖曰：大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

《彖》说：大有，六五阴爻居于中位，能够保持贞固之道，其他五个阳爻都顺承六五。就象君子身居高位，固守中贞之道，行为端方，民众心悦诚服地顺应他，事业会兴旺发达，这就是大有。大有卦象表明，人奉行天道刚健的规律和文明的美德，秉承中正，依时行事，如果能够做到这些，便会万事昌隆、亨通，前途光明。

象曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

《象》说：此卦乾在下位，乾为天，离在上位，离为火。火在天上，是说此卦普照万物，万物都在大有卦的照耀之下，这就

是大有的卦象。君子观《大有》卦象，应该遵循天道运行（自然）的规律，并且要明察善恶。是说要弃恶扬善，不违天命，这是成就事业的一个先决条件。

初九 无交害，匪咎，艰则无咎。

初九：相互包容，互不侵犯，就不会有咎害的事情发生（交友不要过从甚密，因为过于密切，也会导致嫌隙的产生）。处在困厄的境地，应时刻告诫自己要勤谨，坚守中固；处在顺利的境地，应时刻提醒自己要警惕，奉行天道，不要有骄奢之心，居安思危，则会没有祸患。

象曰：大有初九，无交害也。

《象》说：初九以阳居大有卦之初，未与人有交往，也就不会相互侵犯造成伤害，所以不会有危难发生。

九二 大车以载，有攸往，无咎。

九二：阳爻，居柔位，有顺承谦逊的美德，所以会被信任和器重。能够承担重任，就好比能载重物远行的大车一样，虽然任重道远，但是能够顺利完成任务，因此不会有危害。

象曰：大车以载，积中不败也。

《象》说：用大车运载重物，是说九二阳刚而甘居阴柔，又身处中正，谦逊能包涵万物，奉行天道之真谛行事，会无往而不胜，不会导致灾难的降临。

九三 公用亨于天子，小人弗克。

九三：天子赏识和重用德才兼备的君子，而小人却不会得到重用。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

《象》说：由德才兼备的君子辅助天子成就盛德之业的话，是吉祥顺利的，因为符合天之道。但如果小人得势执政的话，就要危害、祸及天下了。

九四　匪其彭，无咎。

九四：事物发展是有一定的运行规律的，盛极必衰，就象月盈必缺一样。所以即使身居显贵，在鼎盛时期，也应该时刻告诫自己要谨慎小心，因为满招损，谦受益，问题常常发生在事物发展过盛的时期。只要保持警戒的心理，就会没有危害。

象曰：匪其彭，无咎，明辨晰也。

《象》说：人在顺境的时侯，眼光放长远一些，应该考虑到事物是没有一成不变的，不会总是顺心如意的，所以应该想象得到并且能看到物极必反、盛极必衰的前景。因而应该时刻保持谦逊、持中的本色，审时度势，明辨事理，才会无咎害。

六五　厥孚交如，威如，吉。

六五：虽是阴爻，但是柔顺居中，处于君位。就是说君民之间能以诚信之心相处，真的是政治清明，天下和睦，君民关系融洽，志同道合。由于六五处于君位，威仪自显，虽有威仪，但是能够以诚信之心对待臣民，必会万事通达、吉祥。

象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

《象》说：用诚信来对待臣民，说明六五之仁德能够引起臣民的共识。威仪自显说明六五身居中正，遵循天道，而且对臣民

坦诚相待，使臣民发自内心的敬畏。

上九 自天佑之，吉，无不利。

上九：德才兼备的人，是得到上天的庇护的人。得到上天赐予吉祥和庇护的人，无论做什么事情都会顺利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

《象》说：大有卦的上九爻吉祥，是因为上天赐予吉祥，并且来庇护上九啊！

谦

䷎ 艮下坤上

谦 亨。君子有终。

谦是说要避免祸患的发生就必须保持谦虚、谨慎的态度。此卦上位为坤，为地，下位为艮，为山。高山（尊贵）处于地（卑下）的下位，是说有德而不自居。

《谦》：谦逊的意思。无论是什么人，能够谦虚谨慎地做人、处事，成就事业会很顺利。做人行事不能只是一时地谦虚谨慎，必须长久地持续下去。只有品德高尚的君子才能做到一生都谦逊待人，不与人争，甘为人后，终生不会更改。越是无知的人越是骄奢跋扈，越是有才有德之人越是谦恭有礼。所以说保持谦虚美

德的君子能够成就大事业。

彖曰：谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

《彖》说：谦逊，万事通达顺利。本应居上的天道（阳），谦虚地屈居下位，却不妨碍天道的光明之象，因为天道运行的规律是普济众生而使其德大光明；地道（阴）在下，运行规律是从低卑处上行，阴阳融汇贯通，与天道融合在一起。天地人鬼都是崇尚谦虚而恶盈满的。满招损，谦受益。天道是减损盈满的，去补充不足的；地道是变易盈满的，去增补缺乏的；鬼神（是指造化而言）的原则是消灭盈余过多而施福谦逊，也就是说自然的规律是盈满得祸，谦逊得福，是不以个人意志为转移的。人类的运行规律是憎恶盈满骄奢，喜欢和敬佩谦虚有德的。谦虚、不骄傲自满的有德之人固守中正，使自己立于不败之地。谦虚谨慎的美德对于任何人都是至关重要的。位尊之人保持谦虚谨慎的态度、不骄傲自满的话，会使其美德发扬光大；位置低下之人也能够谦虚谨慎做人的话，就不会让人轻视他。不管位置的尊卑和固守谦逊之道的艰难与否，只有那些德才兼备的君子才能做到永保谦逊之道，并且终身受益。

象曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

《象》说：位卑的地蕴含高大的山峰，是谦之象。观此卦象，君子统治国家，治理天下，应该虚怀若谷，减少盈余，增补不足，公平（不分远近亲疏）地施予给民众。不仅要自身谦逊，而且要以谦和的态度治理国家和社会，使民众生活得安宁幸福。

初六 谦谦君子，用涉大川，吉。

初六：谦虚而又能退让，不与人争的君子，胸怀广阔，甘居人后，行事还有什么不吉利呢！用涉大川指用此态度涉越大河，无咎，实际上就是说，君子胸襟博大，待人接物以谦逊的态度，即使是环境（形势）不好，也不会对君子有所影响，有所危害。

象曰：谦谦君子，卑以自牧也。

《象》说：谦谦君子就是说君子身处谦卑之道，能够告诫自我提高修养，并且坚持不懈。

六二 鸣谦，贞吉。

六二：谦虚的美德传播在外，固守中正之道，就会吉祥无害。

象曰：鸣谦贞吉，中心得也。

《象》说：谦虚的美德传播在外，守持中正就会获得吉祥，指六二是靠中正之心得到的，并非出于勉强所为，所以吉利。

九三 劳谦君子，有终吉。

九三：人有大功劳，又能够以谦虚之心自处，不为人先，叫做劳谦。谦虚本已难得，有功而不自居，更是难能可贵。劳谦一时而无怨，或者不难，若劳谦终生，持久不变的话，非有大智慧的有德君子不可。只有理解天道真谛的有德君子才会做到这点，自然也就会万事顺利，通达。

象曰：劳谦君子，万民服也。

《象》说：有功劳而又谦逊，不自居有功，甘于人下的君子，

能够始终如一地坚持此道，便会获得天下民众的支持和爱戴。

六四　无不利，挹谦。

六四：无论是待人还是处事，都会体现出谦虚的美德，施予恩惠给众人，而不自傲，居于人后，以谦逊的姿态面对天下，不会有不利的事情发生。

象曰：无不利，挹谦，不违则也。

《象》说：无所不利，发扬谦虚谨慎的美德，这是不违反天道的运行法则的。

六五　不富以其邻，利用侵伐，无不利。

六五：虚怀若谷，能够得到臣民的信赖，如果有不服从王命之人，便可征伐，不会不顺利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

《象》说：意思就是说六五虽以柔顺居君位，谦逊和顺，但如果仍有不服的，便可以用武力解决。虽然君子奉行天道规律行事，要以文德治理天下，但是谦逊的品德仍不能使之顺服的话，便可以付诸于武力，是正当的，不妨碍君子的行谦居正之道。

上六　鸣谦，利用行师，征邑国。

上六：是指谦虚至极，利于使用刚武，征服自己所官辖的地域。

象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

《象》说：鸣谦指心志尚未完全实现。虽可以使用刚武，但只能征服四周都邑。

豫

䷏ 坤下震上

豫，利建侯行师。

豫，快乐。指凡事都事先有所预备，便会有好的结果。有了好的结果（也就是成功），自然会和顺安乐了。环境优越，内心充实，坚守中正，并且以谦逊柔顺自处的人，天会赐予他吉祥，使他安逸快乐的生活。外卦是震，为动，内卦为坤，为顺，是坤顺顺承震动之象。动而和顺，并且得到上下顺应，称为豫。

《豫》：快乐和顺，外卦震，动；内卦坤，顺。震动于坤柔顺之上，动而能够得到顺应，是说天子封建诸侯，民众会心悦诚服。如果天子兴兵征战，诸侯从军，民众顺从，因此政治清明，社会安定。

彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

《彖》说：此卦只有九四是刚爻，所以上下众阴爻都应该顺应它。震上坤下，指坤柔应该顺承震刚，使它的志向能够得以实行，并且没有阻碍，这就是豫。顺以动，指必须以顺为前提，治

国平天下之事，必须顺应天理，符合民意和自然规律，不强动（指勉强有所为）。若违背天理、民意和自然规律，轻举妄动，急功近利地冒进的话，就会导致灾祸，根本谈不上成就事业。自然界的运行规律是顺其自然，所以人间封侯行师之类的有关民众生死的事，更不应该不顺而动，违背天理。因为凡事都要依时而动，就象天体运转，日月、四季的更替从不曾改变一样。天地人三者的行动，必须遵循一定的规则。天子奉行天道（天地顺动的原则），治理国家，就要顺从民意，施行德政，赏罚分明，这样才会得到百姓的归附，这才是豫的真正含义啊！

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

《象》说：雷从地出。地中阳刚之气潜闭已久，一旦振奋迅速而出，必然成雷，万物生机盎然，这是豫的卦象。先王据此创造音乐，把美德发扬光大。在盛大的典礼上演奏给天帝听，并且用它来纪念祖先的神灵。

初六　鸣豫，凶。

初六：阴柔居初位，象征小人，处于好的处境不久，得到宠爱，便忘乎所以，自鸣得意，必有凶险的事情发生，这是自己给自己招来祸患啊！

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

《象》说：其实逸豫本身是件好事，但是处理不好便是坏事，荒于逸豫更是错上加错的事情，因为业精于勤而荒于嬉。所以说盛极而悲，怎么能不凶险呢？

六二 介于石，不终日，贞吉。

六二：身处安逸享乐的环境中，能够不贪图享受，确实是坚守中正如磐石，不可动摇。处于优越、顺利的环境中，不能动摇固守中贞的意志，不用一日的时间便能悟出安逸必须适中的道理，判断果决，及早脱身，守正不移，必会吉祥。

象曰：不终日，贞吉，以中正也。

《象》说：因为深知娱乐、安逸的生活必须适度，所以能够保持操守，静然不动，完全是因为六二身居中正之位。

六三 盱豫悔，迟有悔。

六三：一味地取悦位尊之人，哗众取宠，只有自取其辱，必会悔恨。如果有悔改之意，不能优柔寡断，不能迟疑，迅速坚决地悔改，尚会改变不利的处境。若悔改得迟的话，必会产生更多的悔恨，越陷越深而不能自拔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

《象》说：如果一味取悦位尊之人，必生悔恨，是说六三居位不正当。

九四 由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

九四：是豫卦的主爻，是一卦之主。其他阴爻依附取悦于九四，会大有所得。也就是指有德的天子，自然会使民众都依附他，归顺他，使志愿得以畅通达到而没有阻窒。引申到人事上，指事物的发展都是有条件的，人们尽量争取好的机会，以便得到好的结果，避免坏的结局，但是想让天下安乐，责任是相当重大的，独自一人很难做到，必须得到志同道合的德才兼备的人来支

持自己，胸怀博大，并且以诚待人，刚正不疑使君子和民众都诚心地归附和辅助天子成就大业。“朋盍簪”指志同道合的人能够紧密地团结聚合起来，共同去辅佐天子的德业。

象曰：由豫，大有得，志大行也。

《象》说：天下依附他能够获得快乐，是说九四以阳刚得到其他五个阴爻的顺承，志向能够施行。

六五　贞疾，恒不死。

六五：有疾，常疾而不死，以阴居尊位，处于中正的地位，仅仅是有疾而已，是因为受到别人的匡服救护，坚守中固才不会灭亡。

象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

《象》说：六五是柔弱之君，是因为被九四阳刚辅助才不会有危害。不会灭亡是因为身居中正无偏私的缘故。

上六　冥豫，成有渝，无咎。

上六：如果迷恋和沉醉在纵情享受上，迷途而不知返的话，就会形成凶险之象。因为物极必反，事物还有往好的一面转化的余地，只要能够改过自新，弃恶向善的话，便会无咎害。

象曰：冥豫在上，何可长也。

《象》说：冥豫在上，是指纵情享受已经到了极限，如果长期冥顽不灵，不知悔改的话，就会导致凶险无疑，这是强调问题的严重性，非变不可。

随

䷐ 震下兑上

随，元亨利贞，无咎。

震为阳，为动，在下位，兑为阴，为顺，在上位，随有随从和顺应的意思。

《随》：随从、顺应的意思（以己随物）。能够获得亨通吉利的结果。固守中正，没有咎害。

彖曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞无咎，而天下随时，随时之义大矣哉！

《彖》说：震是阳卦，为刚，兑为阴卦，为柔。震作为阳卦本应居于阴卦的上位，却居于阴卦的下位。有大顺应小，尊从卑的意思。如果天子施以德政，有所行动的话，会使天下的民众乐于服从。这是随的卦象。随从，顺应天道，坚守中固，才会亨通，没有咎害。随不难做到，难的是要随从、顺应得恰逢其时，也就是说要审时度势，抓住时机。所以说随的追随时机的意义是非常重大的。

象曰：泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

《象》说：泽中有雷，雷震于泽中，泽随雷动，有随机顺从

的意思。因为万物的生存和演变都有一定之规，时间变换，昼夜交替运行，所以君子自强不息，努力工作是应该的，但也要符合自然的运行规律，昼行（工作）而夜止（休息）。作息有规律，才能更好地工作。

初九　官有渝，贞吉。出门交有功。

初九：初九是阳爻，其他阴爻应该顺从初九，但是初九处于随卦之时，虽然能固守中正，但不以主自居，知时务，能变通，当随而随。能变通而能坚守中固，而且相交得正（指交往的人都是有才德的人），才会吉利，没有过失。

象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

《象》说：思想和观念改变，君王能变通，识时务，顺从民意，身居中正，才能获得吉祥，事事亨通，没有悔咎。广施德泽，广结善缘，能使德才兼备的人才前来辅助，民众归属，行为不会有过错，能成功。

六二　系小子，失丈夫

六二：初九以阳刚随人，叫做随。六二以柔顺随人，叫做系。实际上讲的都是随。想随从君子又随应小人是不可能的。因为顺应和随从之事，正邪、善恶、是非只能选择其中之一，不能两从。六三是阴爻，称为小子，初九为阳，称为丈夫，既然六二随小子六三，那么就不能兼随初九阳刚了。引申起来，事物发展有多方面，是非善恶得分清，近君子能成事，亲小人能坏事，所以随从、顺应的应该是君子之道，而不是小人之道，远近亲疏应该做到心中有数。

象曰：系小子，弗兼与也。

《象》说：因为兼系二者是不可能的，只能从随一方，纵想小子（小人）和丈夫（君子）二者得兼，最终也只能是得（亲近）小子（小人之道）而失（偏离）丈夫（君子之道）。

六三　系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

六三：依附阳刚（君子，也就是天之道），失去（疏远）卑下（小人之道），随从于人而能够有求必应，安守正固，大吉。

象曰：系丈夫，志舍下也。

《象》说：诚挚顺从追寻阳刚（天道），远离卑下（小人之道），说明六三的意愿是舍弃小人之道。

九四　随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎！

九四：如果追逐名利，贪图享受的话，就会导致凶险。如果固守中正，心怀诚信，符合天道的运行规律，做人处事能够光明磊落的话，又怎么会有危害呢！

象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

《象》说：随有获，其义凶是说从卦象上九四所处的位置看，是有凶险的。但是主观上努力的话，是可以改变的。所以说固守中贞，心怀坦荡，自然不会有什么咎害。

九五　孚于嘉，吉。

九五：如果想治理天下的话，就必须以诚信待人，施以德政，这样才能获得天下人的支持和追寻。固守坚贞，不偏离天道，广施仁德，便会万事亨通。

象曰：孚于嘉，吉。位正中也。

《象》说：广施德泽，吉祥，是说九五的位置居中得正不曾有所偏离。

上六　拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

上六：既要拘束，又要维系，讨伐叛逆，设祭，祭享天帝以及山川。

象曰：拘系之，上穷也。

《象》说：随发展到上六，已经有穷尽之象，就要由随转为不随了，就好象盛极必衰一样。所以说上六已经发展到了穷尽的地步。

蛊

䷑ 巽下艮上

蛊　元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

蛊卦，巽阴爻在下，艮阳爻在上。蛊有无事生事（也就是乱）的意思。

《蛊》：蛊本来是积聚不通，日久生事的意思。因为事物的发展有一定的运行规律，是相互转换的。也就是所谓的物极必反。

积聚不通到达极点，必须有变通的方法来疏导，使之亨通。就国家政治不明和社会混乱来说，就必须大力整治。因为混乱必须得到根治，才会使国家秩序有条不紊。社会混乱的局面不会自动变为有条理和稳定，得由人的主观努力才能实现。社会动荡不安，就要经过整顿。经过艰难险阻，也就是说治理国家要经过许多艰辛，才会使政治清明，社会稳定。这就是利涉大川的真正含义。先甲、后甲，是指治蛊之前、之后。治蛊不是一件容易的事情，要分析蛊（混乱）的原因，总结经验教训，制定正确的治理方案。治理之后要巩固治理混乱的成果。对于治蛊，要看得长远，想得深入一些才行。所以说，蛊的卦象就是要整治弊乱，使国家安定，百姓生活幸福。

彖曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

《彖》说：蛊，整治弊乱，刚上而柔下。艮刚体居上，巽柔体居下。如果处事不果决，优柔寡断，因循旧习的话，就不会解决问题，就会导致混乱的局面产生。虽以柔顺谦逊自处，但也应明断是非、有决断力才行。天下混乱，要根据混乱的成因来制定正确的治理办法，使混乱的局面得以根治，使天下太平，这样才会亨通吉利。天下处于混乱不安定的时期，就象面前有滔滔不息的大河一样难以逾越，必须勇敢前进，才会成功。是说治乱得经过一个艰苦的时期，会遇到很多磨难，但是只要固守中贞，坚持不懈，不怕艰难困苦，勇于面对困难和挫折，就会改变混乱的局面。天道行事，天道也对人道施加影响。奉行天道，人道自然会行事顺利，天道也会赐予吉祥；不遵循天道，那么人道行事就会不顺利，天道也会降下灾祸。因为物极必反是符合事物发展的规

律的。社会动荡不安、混乱到了一定的限度，必然会有圣明的贤君来治理国家。施行德政，使民众归附，使社会安定，转入一个新的局面，向好的方面发展。就好比夜去昼临，四季交替一样准时，不曾改变。这种运行规律便是大自然的运行规律。

象曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

《象》说：蛊有两个方面的含义：一是风（巽爻代表风）吹到山（艮代表山）下，不能畅通；一是风催生万物，使万物能够顺利地繁衍发育，所以说又有养育的意义。君子正逢乱世，想要治理天下，使社会安定，民众生活幸福，观此卦象，要取法后一个意义，坚守中贞，施以仁德之政，使民众生活在政局稳定祥和的社会里。

初六　干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

初六：流水不腐，户枢不蠹。放久了而不用的东西便会生虫子，是蛊；长期纵情于声色酒乐之中的人（不知悔改，是最大的疾病），也是蛊。蛊之产生，不是一朝一夕的事情，因为冰冻三尺，非一日之寒，需要很长的时间才能表现出来。用父子来作比喻，是说父辈由于各种原因而造成的混乱局面，由儿子来治理，并且治理好，那么父辈也就没有咎害了。但是处在治蛊（混乱）的时候，还是有危险的，也就是说处境不好，应该时刻小心谨慎，不能疏忽大意，最终会获得吉祥。

象曰：干父之蛊，意承考也。

《象》说：儿子能够改正父亲的错误（就好象禹治水用疏导办法，而其父鲧用的是堵塞的办法），使事业得以顺利完成，还是顺承父志的。

九二 干母之蛊，不可贞。

九二：如果想纠正母辈的过错，情势难行时，不要固执己见，应固守中贞，视情而行，抱着诚挚之心去做，做力所能及的，也就是能做到的做，做不到的不做，等待时机吧。

象曰：干母之蛊，得中道也。

《象》说：干母之蛊，说明九二坚守中正，掌握刚柔适中的原则。

九三 干父之蛊，小有悔，无大咎。

九三：纠正父辈所造成的弊乱，虽然会小有悔恨，但基本上能够顺利完成，没有大的咎害。

象曰：干父之蛊，终无咎也

《象》说：纠正父辈所造成的弊乱，虽然会有些小问题和小过节，但没有大咎害，说明九三最终不会有危害。

六四 裕父之蛊，往见吝。

六四：裕与干的意思相反，干是指努力、抓紧时间去做，裕是宽裕、放松的意思。父辈遗留下来的混乱局面，就是说问题已经很严重了，但依然能够安然度日，不抓紧时间去解决问题，会使问题越来越严重，形势也会越来越严峻。

象曰：裕父之蛊，往未得也。

《象》说：往未得，也就是往见吝，就是说宽松（裕）地治理父之错（蛊），根本不能解决问题，只能使问题越来越严重。

六五　干父之蛊，用誉

六五：就是说既要能够纠正父辈的过失，又要使父辈的名誉不受损失。

象曰：干父用誉，承以德也。

《象》说：又能治理父辈所遗留下来的问题，又能维护父辈的名誉，说明六五能够以德来继承父业。

上九　不事王侯，高尚其事。

上九：君子处于无事之时（指天下太平时期），不听命于王侯，保持高尚的志向。

象曰：不事王侯，志可则也。

《象》说：不事王侯，是说上九的志向是可以效法的。

临

䷒ 兑下坤上

临　元亨，利贞，至于八月有凶。

临，兑（泽）在下，坤（地）在上。地下有泽是临，居高临下，君临天下的意思。也指事物的发展态势。

《临》：固守中贞，便会吉利。八个月之后，会有凶险。

彖曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

《彖》说：临，浸是渐的意思，是说阳刚渐渐地发展壮大起来，有极强的生命力。和悦顺利，身居中正，能够得到其他人的应和（即上下相应，阴阳合德）。天之道（也就是自然的运行规律）是阴阳消长，相互转换。人们要认识这个规律，并且顺应它，才能更好地为人们所用。因为阴长阳消，或阴消阳长，是不可变更的规律，所以世事的形势也是时好时坏的。至于八月有凶，消不久也，是指人们要认清事物的发展规律，居安思危，得意之时，勿忘远忧。人之道有如天之道，不能违背，但在一定情况下是可以预防的，尽可能地避免祸害的发生。

象曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

《象》说：泽（湖泊）在地上，地包容有泽（湖泊）。地与泽的关系便是临的关系。上位的地俯临下位的泽，便是临的特点。因为上临下，是因为位置的关系，是自然界的现象，也就是天道运行规律。至于人道，临的最典型的例子是天子君临天下，统治民众。实质上也是由于所处的位置的问题。因为国家的统治力量还是集权统治。《易》主张德治，用德化教育来感化民众，反对用刑罚等强制手段来治理国家，管理百姓。主张要施以仁政，要以德服民，反对暴力。对于地和泽的关系来说，象征统治者和人民。统治者和人民应该亲密无间，和睦相处，就象土和水要相互融合一样。统治者要亲民爱民，民众才会支持统治者。土地以广博的胸怀给予水很宽松的环境以自处，统治者也要象土地包容水泽那样宽厚地对待民众，对于人民无所不容，没有止境。

初九　咸临，贞吉。

初九：咸与感通。以仁德之政感化民众并且请民众监督，守持正固，能够获得吉祥。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

《象》说：以仁德政治感化民众并希望民众监督，守持正固，可以获得吉祥，是说初九行为、心志端方，刚直不阿。

九二　咸临，吉，无不利。

九二：九二也是刚中得吉，环境也比较优越，吉利亨通，如果有所为，将无所不利。

象曰：咸临，吉，无不利，未顺命也。

《象》说：如果有所为的话，将无所不利，但也要注意隐忧的发生。

六三　甘临，无攸利；既忧之，无咎。

六三：无德之人就算居于临人（掌管和治理天下）之位，也没有临人（治理天下）的才能。光靠花言巧语来迷惑众人的人，将无利可图，最终导致祸害；如果忧虑前途，知道悔改，就不会有咎害发生。

象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

《象》说：所谓甘临，是说六三所处的位置不当。忧虑前途而知错就改，是说咎害不会长久了。

六四 至临，无咎。

六四：亲近（也就是想民众之所想）民众，以德服人，治理天下便没有祸害。

象曰：至临无咎，位当也。

《象》说：和民众团结和睦，并且以德服人，说明六四所处的位置得当。

六五 知临，大君之宜，吉。

六五：能够识贤用贤，善用德才兼备的君子，天子以此来治理天下，哪有不吉利之理。

象曰：大君之宜，行中之谓也。

《象》说：善用贤人的明智的天子，是说六五行事得中，奉行天道。

上六 敦临，吉，无咎。

上六：以柔顺刚，有君子敦厚之象能够得吉，当然没有咎害。

象曰：敦临之吉，志在内也。

《象》说：心存敦厚诚挚，所以获得吉祥。

观

䷓ 坤下巽上

观　盥而不荐，有孚颙若。

观，做榜样给人示范，瞻仰。

《观》：天子居于尊位，要坚守中贞，并且行为端庄，言辞谨慎，使民众都以天子为榜样，受到感悟。天子祭祀洗手，用酒浇地敬神，而未献礼时保持端庄神态，使民众瞻仰祭祀的肃穆场面，心中充满崇敬之情。

彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

《彖》说：宏观之象可供瞻仰。君子具有柔顺的美德，居于高位，而且能够心怀诚挚，尽力地为民众服务，使民众心怀感激，敬仰他。盥而不荐，有孚颙若，是说臣民观此神圣典礼（天子的秉承中正的言行），自然会受到教育和感化。通过瞻仰并且认知了天道运行和四季交替变化的规律。圣人（天子）瞻仰天象（神道），即天道的运行规律，四季运行，万物生长，没有偏差，于是施行德政，天子以德教育天下民众，民众没有不臣服的。天子模仿天之神道的运行规律来教化民众，民众都受到潜移

默化的影响，并且纷纷归附。

象曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

《象》说：和风吹拂在地上，使万物生发繁衍。先代君王受到启发，巡视天下，考察四方民情民俗，设立制度。

初六 童观，小人无咎，君子吝。

初六：观察事物应该明辨是非。如果不能明察秋毫，就象儿童蒙昧无知，看不清事物一样。如果小人童观还可以，因为小人见识浅薄，不知君子之道；但是君子若不知晓为观之道的话，便是可鄙的。

象曰：初六童观，小人道也。

《象》说：小人没有远见，童观是小人之道。君子应该高瞻远瞩，如果也象小儿那样目光短浅，便是很可鄙的。

六二 窥观，利女贞。

六二：从门内向外窥视的样子，也就是说从门缝向外看，虽可以看见一些，但不能看得全面，而有利于女子顺从中正。

象曰：窥观女贞，亦可丑也。

《象》说：暗中窥视门外的景致，利于女子守持中贞，但是对于男子来说是件羞耻的事情。

六三 观我生，进退。

六三：处于可进可退的境地，可以时刻省察自我，能进则进，不能进则退。

象曰：观我生进退，未失道也。

《象》说：六三居于柔位，能够省察自我的才德和时势，来衡量进退的尺度，是没有失进退之道的。

六四　观国之光，利用宾于王。

六四：因为对君王的盛德看得最清楚，可以仕进于朝廷，为王室效力。

象曰：观国之光，尚宾也。

《象》说：进入朝廷，施展自己的抱负，成就大事。因为有才德的人都是穷则独善其身，达则兼济天下。只是看能不能遇到明君而已。遇到明君，自然会入世为官，为国家和社会做事。

九五　观我生，君子无咎。

九五：九五阳刚居君之位，就是说天子受天下人注目。百姓的教化如何，全看天子是否坚守中正，是否能施以德政，给人以好的影响。如果自身行为端正，并且使民风纯朴，那么自己所行的就是君子之道。以德教化天下，就是遵循天意，当然没有咎害。

象曰：观我生，观民也。

《象》说：受民众的注目并且时刻省察自我，说明九五（天子）根据民意向背来自我省视。

上九　观其生，君子无咎。

上九：如果人民都观察注视言行，君子自然没有祸害。

象曰：观其生，志未平也。

《象》说：受到民众的注目，省察自己的言行，但是君子忧虑国家和民众之心却时刻不能放松。

噬 嗑

䷔ 震下离上

噬嗑 亨。利用狱。

噬，咬，嗑，合。是说口中有物，得咬过之后才会闭合。震（阳，为雷）下，离（阴，为电）上，口中有物之象。

《噬嗑》：口中有物，咬合之后才会闭合，才会通泰、顺利。消除口中阻塞之物，引申到社会中来，包括用刑和受刑两部分。

彖曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

《彖》说：口腔中有物，就要咀嚼，使齿合，所以卦名为噬嗑。口中有物，先要噬，噬过之后才会嗑，达到亨通。刚柔分开有明辨是非之象，噬嗑是讲用狱之道的，而明辨是非是察狱、用狱的根本。与雷电合联系起来，下动（因为雷电合是动态的）上

明，是噬嗑之道。也就是说用狱要先明辨是非，明察秋毫，然后再付诸于行动，体现了由噬到嗑，由嗑到亨的全过程。用狱之事，秉承中正，不能失之偏颇。过柔则会失之宽松，过刚则会失之严暴。以柔得中而居尊位，虽然位置不当，但用狱却最为适合。

象曰：雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

《象》说：雷（有威力，能震物）电（产生明，能照物）交合，是噬嗑的卦象。应该效法其威和明，来制定明罚敕法。明罚是指处罚条款，看犯人所触犯的是哪一条，再根据相应的条款定罪。并告知民众，使民众心存戒心，不敢轻举妄动。敕法是把法例条令公布给民众，让民众以此来规范自己的行为，以免犯法受刑。虽然制定了法律，但是关于刑罚，主要的是要预先防范而不是事后施以刑罚。因为治理天下，应该以施德为主，用刑只是一种辅助手段，尽量不用。如果必须用刑的话，也应该先施行教化，然后再动用刑罚。毕竟动刑杀人不是得人心的好办法，天子必须以德服人，才会使天下人归顺。

初九　屨校灭趾，无咎。

初九：初九在卦之初，无位，象征小人。小人重视利益得失，仁义对于小人来说不太重要。如果小人有了过错，应该给予他一定的惩罚，也就是要小惩而大戒，使他能够改恶向善。校是一种木制的刑具，把这种木制刑具穿到犯人脚上，仅仅超过了犯人的脚趾，指刑罚不重。有了小的过失，给予一定的惩罚，使之不犯大的错误，对于受刑人来说未尝不是件好事。

象曰：屨校灭趾，不行也。

《象》说：犯人穿着木制刑具，不能行走。实际上是说通过

这种刑罚，告诫犯人，不能再在犯罪的道路上走下去了。

六二 噬肤灭鼻，无咎。

六二：噬肤是指用刑使犯人达到服罪的目的，灭鼻是指用刑很深。因为刑必当罪（所犯的罪行必然和所受的惩罚是一致的，不会有所偏差），就算用刑很重，也是合宜的，不会有咎害。

象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

《象》说：六二因柔顺中正，用刑极严，但容易使犯人服罪。就是说六二用刑很重，是因为阴柔居于阳刚之上的缘故。

六三 噬腊肉遇毒，小吝，无咎。

六三：咬坚韧有毒的腊肉，结果不但肉咬不成，还会多少中一点毒。指用刑而犯人不服，还会受到犯人的怨恨，但是问题不大。因为刑总是要用的，纵然有小困难，也不会有危害。

象曰：遇毒，位不当也。

《象》说：遇毒，指不能顺利制服犯人，还会引起犯人的怨恨，这全是因为六三所处的位置不当所造成的。

九四 噬乾胏(zǐ)，得金矢，利艰贞，吉。

九四：咬啮非常硬并且带骨的干肉，指办难办的案件，制服难制的犯人。主要是因为九四有个非常有利条件就是：得金矢，意思是刚正不屈的意思。在办案的时候，要有刚直不阿的品性，而且还要不怕艰苦，敢于坚守中正，不为恶势力所左右。坚持原则，才能秉公执法，这样才会获得吉祥，得到别人赞许。

象曰：利艰贞吉，未光也。

《象》说：九四具有刚直不阿的品德，所以能够做到秉公用刑。因为还没有完全达到顺畅光明的境地，所以在实际的办案过程中，想要取得成功，还得坚守正固，以防危害的发生。

六五　噬乾肉，得黄金，贞厉，无咎。

六五：同样地咬啮干肉，得黄金，是指六五有一些优越的条件，以柔居中位。但是要获得无咎的结果，必须坚守中贞，心怀戒惧，谨慎从事。

象曰：贞厉无咎，得当也。

《象》说：坚守正固，防止危害的发生，这是主观努力（守正并且思虑危害）办事得当的结果。

上九　何校灭耳，凶。

上九：肩上负荷枷锁，遮盖住了耳朵，有重刑之象。是指人怙恶不悛，咎由自取，自己给自己招来灾祸。罪不可赦，非用重刑不可。

象曰：何校灭耳，聪不明也。

《象》说：遭受荷校没耳的重刑，是说上九（犯人）不能听从别人的劝告，有耳等于无耳，一意孤行，作恶不改，给自己带来了灾祸。

贲

䷕ 离下艮上

贲 亨。小利有攸往。

贲，是文饰的意思。

《贲》：是讲文饰的。质和文饰是对立统一的，质指事物的本质，是主要的，而事物要经过必要的修饰，才会亨通。但是文饰不可过分，因为太过于注重修饰而忘记了本质的东西，会走向事物的反面，走向另一个极端，就会变通达为不通了。

彖曰：贲亨，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

《彖》说：贲，文饰。用柔来文饰刚（也就是质），使阴阳相接（指事物的本质和适当的修饰结合），所以会顺利、亨通。分刚上而文柔，是指文（也就是修饰）有了事物的本质作为依据才能成其文，如果没有质的调节，修饰得太过必然会出现问题，所以说小利而攸往。刚柔交错，质需要文饰，文饰不能超过质，是天道规律。

卦的下体是离，为火为明；上体是艮，为山为止。离有文明之德（礼仪制度），艮有限度、节制的意思。文明以止是说凡事

都要有个限度，这个限度要由人来把握，尺度把握得如何，完全看人的主观能动作用发挥得如何了。因为问题决定于人为，所以称人文。观人文就是文明以止，礼仪制度等兴盛而能止于最合适的境界。观天文就是观天象，刚中有柔，柔中有刚，刚柔交错，而时序运行，四季转换的规律，就是说质文适当，过刚（质）过柔（文）都是不符合天之运行规律的，必须随时观察以便及时补救，观人文是说要推行德教使天下昌明，使人们奉行天道，自觉地用礼仪制度来规范自己的行为。

象曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

《象》说：从卦象上看，离在下，为火（明）；上为艮，为山，火在山下。君子观此卦象，办案和判决要谨慎，明察秋毫，不能草率从事，即无敢折狱。但是折狱是以情实（指是非分明）为要，而贲卦讲的是文饰，二者如何统一？有些事情可以经过必要的修饰，但在处理狱务上，君子必须要去掉文饰，以事实为根据，明辨是非，这样才能做到公正地处理狱务。

初九　贲其趾，舍车而徒。

初九：初九位于贲卦开始的位置，文饰表现在趾上，趾在身体的最下方，说明贲（修饰）刚刚开始。不应乘车而应步行。

象曰：舍车而徒，义弗乘也。

《象》说：弃车不坐而徒步行走，是指君子以步行为贲。

六二　贲其须。

六二：须，胡子，修饰胡子也就是修饰脸面，使脸面更加美观。胡子必须依附在脸的下颏部位，不能独立存在，因为皮之不存，毛之安附？胡子与脸的关系就象文与质的关系，不能有任何

改变。

象曰：贲其须，与上兴也。

《象》说：修饰胡须（修饰脸面），六二得依附于上爻九三，才能兴起。至于修饰胡须（脸面），实际上指质制约文，事物的善恶在于它的本质，而不在于外表，也就是不取决于文（修饰）。

九三　贲如濡如，永贞吉。

九三：事物发展到一定程度，如果不加小心，就会发生变化，向另一个方向转换，也就是走向反面。贲饰过于华美，就会有文灭质（掩盖，也就是本末倒置）的危害。所以修饰既要充分得当，又要考虑到不能过分，导致文灭质的事情发生。如果能永守正固，不至于质被文所遮蔽，才能获得吉祥。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

《象》说：永久地坚守中正，能获吉祥，是说质不能被文所灭，刚不能被柔所超越。应该长久坚持，不能有所改变，就好比终究不能让文胜过质一样。

六四　贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

六四：居于艮止的开始，是贲极应该返朴的时候了，所以说是贲如皤如，也就是有崇尚质并且返回朴素之心。贲如、皤如是事物的两个方面，是一种矛盾心态，而最终选择的还是皤如（返朴），无须文饰。六四与初九相对，不是六四的敌寇，是六四的婚媾。说到底，六四是崇尚质而返朴，以质济文，以朴素为贲。

象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

《象》说：疑，两处犹豫不定。本应注重文饰，但六四又处

在离明之外，艮止之始，所以又想由文返朴。六四的处境使它犹豫不定，最终还是走了返朴之路，也就是皤如。走向皤如，也就是返朴，也没有怨尤，何以见得？是因为有初九相和，指初九与六四志同道合，弃车，婚媾，哪里还会有怨尤呢？

六五　贲于丘园，束帛戋戋，吝，终吉。

六五：丘指古代城邑附近的丘坂，园指城邑外面离城邑很近的园圃。丘园是安谧质朴的地方，不象朝市那样喧嚣，那样多文（有诸多修饰）。意思是崇尚朴素而返质，也就是返朴归真的意思。送给君子极少的礼物，少到被认为是吝啬的程度。吝啬有俭的含义，宁俭勿奢。俭比奢好，因为表面看起来，吝啬不好，但实际上吝啬是非常好的行为，最终是吉利的，会畅通、吉祥。

象曰：六五之吉，有喜也。

《象》说：六五能够崇尚质朴，返朴归真，回归事物的本来面貌（本质），是非常难得的。如果不是心甘情愿，是很难做到这一点的。有喜，是说回归本性（也就是质）而喜悦。

上九　白贲，无咎。

上九：上九是艮止之终。贲是艳丽的修饰，而白是无色，指朴素无华，二者截然不同，相互对立，如何统一？事物发展到一定时期，也就是贲至于极点，有饰也会变成无饰了。无饰不是说不修饰，而是说不以华丽奢侈作为修饰，而是以质朴作为贲，这样才不会有咎害。

象曰：白贲无咎，上得志也。

《象》说：白贲是不刻意修饰，以返质回归自然为好。上九白贲理应没有咎害。白贲是符合质与文统一对立的辩证规律的。

剥

䷖ 坤下艮上

剥 不利有攸往。

剥有衰落的含义，不过剥卦讲的是阴盛而消减阳。

《剥》：指阴盛而阳衰，也就是阴盛而减弱了阳。阳代表君子，阴代表小人。小人得势，使君子不宜前进有所行动。因为阴盛阳衰，小人占主要地位，时势对君子不利，所以这时君子不宜有所为，应该隐匿锋芒，等待时机。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

《彖》说：剥是指衰弱，就是说阴道日盛，逐渐使阳道削减。所谓柔变刚，是指柔削弱刚。不利于有所作为，是说君子在此时期，应该隐身躲避危害，不要采取行动，等待合适的时机再有所作为。因为此时是小人得势，不利于君子。告诫君子在这个时候，应该保持清醒的头脑，不要轻举妄动。剥卦是坤下艮上，有顺止的卦象，君子观此卦象，在小人之道盛，削减君子之道时期，应该坚守中贞，顺时而止，伺机而动。世事变化与自然界（天道）变化的规律是一致的。自然界的运行规律就是盈亏盛虚

的相互转换，君子崇尚消息盈虚的规律，就是指君子奉行和遵循天道从事。

象曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

《象》说：山本是高于地的，现在反而依附于地，是剥落之象，是指统治者治理天下，应该施行仁德之政，善待百姓，得到百姓的支持和爱戴，这样才能使国家长治久安。

初六　剥床以足，蔑；贞凶。

初六：初六居下，代表阴，指小人，有剥床足之象，是指阴剥弱阳往往从下面开始。君子处在这个时期，应该顺时而止，不要固执己见，因为识时务，能变通也是行事的一种手段，否则必然会导致凶险。

象曰：剥床以足，以灭下也。

《象》说：剥床以足，是指小人得势，剥弱君子之道刚刚开始，先灭基础，渐及于上。

六二　剥床以辨，蔑，贞凶。

六二：辨是床体的一部分，指削减的程度又进了一步，君子要认清时势，因为随时都会有凶险的事情发生。

象曰：剥床以辨，未有与也。

《象》说：剥床以辨，未有与也，是指没有援助者。

六三　剥之，无咎。

六三：六三与上九阳刚相应，虽然也在小人行列，但没有危害君子之意，所以无咎。实际上是说六三偏离小人之道，偏向君

子之道了。

象曰：剥之无咎，失上下也。

《象》说：虽然处在剥落之时，但没有咎害。是说六三脱离了上下群阴，独应上九阳刚，所以无咎害。

六四 剥床以肤，凶。

六四：初剥床足，二剥床辨，小人逐渐剥落君子之道，到了六四，已经到了非常严重的程度了。剥床以肤，是指已经危害到人了。对于君子来说，所面临的处境是非常严峻的，说明凶险是严重的。

象曰：剥床以肤，切近灾也。

《象》说：剥床以肤，是指离咎害、祸患非常近。

六二 贯鱼以宫人宠，无不利。

六五：阴柔（小人）的特点是势盛时作威作福，失势时讲的是顺承。因为六五贴近上九阳刚，削弱不了阳刚，只好转换过来讲顺承了。鱼，阴物，指六五以下的众阴爻，宫人泛指妻妾侍婢之类。六五是众阴之长，象穿鱼那样率领众阴，就好比众宫女侍婢侍奉君主那样去顺承上九阳刚，这样才能得到上九阳刚的庇护，才会顺利，没有危害。全是因为不剥弱阳，而顺应阳的缘故。

象曰：以宫人宠，终无尤也。

《象》说：小人受到宠幸，因此而得势。本来不是件好事，但是在阴剥弱阳的时候，六五能够率领众阴来顺承阳，便没有过失。

上九　硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

上九：硕果不食，是说剩下上九一阳，就象硕大的果实没有被摘食（剥弱），其实按照天道运行的规律来看，阳不能尽数被削弱。就象树干被砍，它的根还会生发出新芽，草到秋天枯萎，可是来年春天又会焕发出勃勃生机。君子得舆（即车），小人剥庐（即屋），是事物的两个方面。是指世势混乱之时，民众希望有才德的君子来为官处理政务，情愿负载圣德的君子，而小人总是想剥弱君子之道。可是君子之道终究是不会被小人之道所覆盖，最终小人必然会自己倾覆，自食其果，没有安身之所。

象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

《象》说：君子得舆，是说君子得到民众的支持和爱戴；小人剥庐，是说小人想剥弱君子，必然会自食恶果，导致自己丧失安居之所，也就是无立足之地。

复

䷗ 震下坤上

复　亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

复，返回，回复的意思。阴阳消长是自然规律。阴盛能剥弱

阳，但是不会消灭阳。剥到一定时期，阳就要复生，阴极而阳返，也就是君子之道要开始复返了。

《复》：象征回归，必会亨通。因为自然界的运行规律是阴阳相互消长，阴盛极，阳便开始复生了。万物生发，其势不可挡。复生于内（从内卦出生），长进于外（向外卦长进）。也就是说到了一定的节气，阳气就从地下开始生发，向外生长发育。虽然开始是微小的，但有刚健的朋友，自然没有危害。朋指诸阳，指在回复的时期，如果遇到阻塞，就会有诸阳来帮助它战胜众阴，克服阻碍而没有危害。也是指在时势艰辛时，民众会支持君子处理政务。因为事物的发展是有一定的运行规律的，周而复始，不曾有一丝偏差。反复其道是指阴阳交替消长规律，很自然地变化。经过七次运转变化，使阳道日盛，也就是小人道消，君子道长。

彖曰：复亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎！

《彖》说：回归、复返，亨通。有所行动要顺应自然的运行规律。出入（有所为）没有咎害，因为有朋从旁协助。反复其道，七日来复，实际上是指天道运行的规律，阳消阴长，阴消阳长，是天地有规律的运行的结果。君子可以有所作为，是因为阳刚（君子）之道日盛。复其见天地之心，指天地万物生发繁衍，生生不息。天地有心，是指天地运行能够主宰自己的意向和行为，而且天地运行也不以人的意志为转移。

象曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

《象》说：先王、后，都是指统治者。雷在地中启动，是阳刚开始复苏之时。统治者观此卦象，应该顺应天道（自然界）的运行规律。在冬至这天安静修养，关闭关卡，停止商务活动，自己也不出巡省视四方。因为冬至这天，阳气还比较微弱，需要静养，才不致于受到侵害。

初九　不远复，无祗悔，元吉。

初九：复卦讲的是阴柔盛极，阳刚被削弱。而现在又回复阳盛之时，早回复比晚回复好，因此没有灾祸和悔恨，而顺利吉祥。对于人来说，如果知错就改，能够获得吉祥。

象曰：不远之复，以修身也。

《象》说：不远而复，回归自然（道之本质），是君子修身养德之道。如果知道有过失而能及时改正，知其行为不善而能及时回返善行，便没有祸患。

六二　休复，吉。

六二：回复得美好，非常圆满，所以获得吉利。

象曰：修复之吉，以下仁也。

《象》说：反躬省视己身，回复得美好、圆满，六二能够亲近待人。

六三　频复，厉无咎。

六三：以阴柔处于震极，有躁动之象。指人有了过失，能够改正并且不再犯，当然好。六三却屡犯屡改，很频繁，但强于不复不改（也就是知错不改），所以有危险的兆头，但最终还是吉利的。

象曰：频复之厉，义无咎也。

《象》说：虽然屡次改正但还是会犯错误，虽然会有危险，但是努力向善，能够改正，还是不会有咎害发生的。

六四 中行独复。

六四：以阴居阴，与其相应的初九也处于甚微的时侯，不能给予太多的帮助，因此六四不能有所作为，只有奉行中道，所以没有吉咎可言。

象曰：中行独复，以从道也。

《象》说：中行独复，是指六四遵循中道。

六五 敦复，无悔。

六五：弃恶从善的行为已经积累许多，居中并且能够回复，因此没有悔恨。

象曰：敦复无悔，中以自考也。

《象》说：敦复，无悔，指六五居中以德自成，回复善道。

上六 迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶。至于十年不克征。

上六：进入歧途而不知返，指人犯错而不知悔改，有凶险的结果是必然的。自作孽，必然会导致灾祸的发生。迷而不返（知错不改），做什么事都不会成功，有所行动便会导致咎害的发生。在这种情况下治理国家，也不会得民心，因为得道多助，失道寡助，其君主必会有祸患。十年是泛指，只要迷而不返（知错不

改）的情况没有改变的话，便会永远有灾祸。不会振兴起来。

象曰：迷复之凶，反君道也。

《象》说：走入歧途而不回归正道，有凶险。指上六与君主阳刚之道相违背。所以人的迷失，都是与天道之规律相违背，才导致凶险的。

无　妄

䷘ 震下乾上

无妄　元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

无妄就是不妄为，不虚假，实的意思，而且做事要掌握其规律性，否则会有困厄。

《无妄》：本卦乾在上，乾是天道，震在下，动的意思。顺应天道运行规律而动，不因人为而动，也就是动不以人的意志为转移，顺应天道（自然）而动，因此会亨通。如果不顺应天道（自然）的运行规律，而以人的意志为转移，背弃正道，有所行动，那么就会走向无妄的反面，就会有灾祸。

彖曰：无妄，刚自外来，而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉！

《彖》说：不妄为。阳刚从外部来，就是说震之初九这一刚爻从外卦乾来，处于内卦，为卦之主，所以称为“为主于内。”外卦是乾，是健，内卦是震，是动，内动而外健，九五刚爻居于中正之位，又有以阴居中位的六二来相应和，就是说无妄有“动而强健，居刚中而有应和”的本性，所以会万事亨通顺利，这是因为遵循和奉行天道（自然）运行规律的结果。人要想没有灾祸，就要居中守正，奉行天道运行规律行事，不能有侥幸心理，以投机取巧的方法来获得名利（或消灾）。既然要居中守正，就不要随意地采取行动，而要遵循天道。如果在万物不妄为的时候，非要有所行动的话，那是自寻死路，因为背弃正道，哪里还有路可走呢？因为不奉行天道而妄为的话（也就是做事不符合规律），怎么会行得通呢!?

象曰：天下雷行，物与无妄。先王以茂对时育万物。

《象》说：天下雷行是指雷是客观规律运行下所产生的自然现象。万物随着雷的启动而开始生发。万物随着四季的有规律运行而生长发育。统治者应该把此卦义应用到治理天下的政事上去。因为自然界养育万物生长，都是合乎时节的。统治者对待百姓应该象自然界那样，使百姓的生活和劳动有秩序地进行，这样才不会违背天时，使百姓各得其所。

初九 无妄，往吉。

初九：不妄为，但是初九阳刚居于无妄之初位，如果有所行动的话，也会与天道规律相和，但是不随意妄为，所以很吉利。

象曰：无妄之往，得志也。

《象》说：顺其自然，符合规律，不任意妄行，所以有所行动的话，会顺利而没有阻碍。因为行动能够受到意志的控制，所

以志向终究会实现。

六二　不耕获，不菑（zī）畬（yú），则利有攸往。

六二：不在刚刚开始耕种时就期望有收获，不在刚刚开始垦荒时就期盼土地是熟田。就是指君子应该努力工作，只求心安，而不急于求成。这样会利于君子有所作为。

象曰：不耕获，未富也。

《象》说：不在开始耕种的时候就想收获。求成心切，不可能得利。

六三　无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

六三：无故地降临灾祸，自己没有过错，灾祸却意外地降临。比如有人把牛拴住，被路人牵走，可是住在邑里的人家却倒了霉，受到拘捕审问。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

《象》说：路人顺手牵走了牛，可是邑人倒霉，遭受了拘捕审问的飞来横祸。无妄之灾，个人是没有办法躲过的，祸福只能听其自然。

九四　可贞，无咎。

九四：如果固守中正，不轻举妄动，会没有咎害。

象曰：可贞无咎，固有之也。

《象》说：能够固守中贞，自然没有咎害。就是说顺从天道，坚守中正，不轻易有所行动，就会没有危害。如果违逆天道，轻举妄动，就会导致困厄的发生。君子不强求名利，对于危害也会

淡然处之，自然会获得吉祥。

九五 无妄之疾，勿药有喜。

九五：本来不应该有疾，却有了疾，可见是外来的疾（灾害），不用药（治）就可以根除。

象曰：无妄之药，不可试也。

《象》说：得无妄之疾，要泰然处之，坚守中正，疾会自行祛除。如果自行用药，就破坏了身体正常的运行机制和守正之道，不仅不会祛疾，还会招来更多的疾患。应用到人事上，就是说统治者如果能证明治理天下的法令是正确可行的，就要坚持，就算有人攻击、诽谤，也不要因动摇而改变，而是要坚持到底。如果随意更改，就是以国试药，和本来无疾却轻易吃药一样，后果不堪设想，也是可悲的。

上九 无妄，行有眚，无攸利。

上九：上九居于全卦之终，宜静（止）不宜动（行）。如果想有所行动的话，便会招来灾祸，就算不妄为（也就是不轻举妄动），也会导致飞来横祸，所以要谨慎小心。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

《象》说：时穷而有灾祸，祸生于意外。

大 畜

䷙ 乾下艮上

大畜 利贞，不家食吉，利涉大川。

大畜，乾下艮上，天藏于山中，有积蓄的意思。

《大畜》：卦之下体是乾，上体是艮，至大的天被包含于山中，是世上最大的蓄聚。人的最大蓄聚（也就是内涵）是学问和道德的累积，学问和道德的聚积要和坚守正固结合起来，这样才能有利于国家和社会。德才兼备而又品行端正效力于国家，去治理天下，是国家之吉，也是百姓之吉。如果独处在家自食，则是走向吉的反面。所以说德才兼备的人如果能报效国家，会使天下脱离险难的环境，会使国家政局稳定，百姓生活幸福。

彖曰：大畜，刚健笃实，辉光日新，其德刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

《彖》说：内卦是乾，为天，刚健是乾，外卦是艮，为山，笃实为艮。刚健无私，笃实而不虚浮。两者相互渗透，使刚健者越发刚健，诚笃越发诚笃，光辉相互映照，日日常新。人也应该如此，有才德而不轻狂，时刻蓄积才德，充实自身。刚阳居上，又能蓄养贤人，就是指能够广聚贤德之人，为国家广泛地招贤纳士，是意义重大的好事。君子不要穷处而在家独食，是说食天子诸侯之禄，指有才德的君子应该效力于国家。国家积蓄人才，是

要使用人才，发挥人才的作用，为国家和民众办事，涉大川指君子能够为国家解决大问题，解救危难。顺应天道行事，什么艰险都能度过，没有什么问题是不能解决的。

象曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

《象》说：天是至大的，却被小小的山所包涵，这就是大畜。观此卦象，君子应该受到启发，积聚能量（学问），蓄养德行，更好地为天下众生服务。怎样积蓄学问和道德呢？就是要博采众家所长，学习先贤的言行，来提高自己的德行。

初九 有厉，利已

初九：如果想要有所行动的话，会有危险，所以应该自行停止，暂时不采取行动，这样才不会有危害。

象曰：有厉利已，不犯灾也。

《象》说：有危险，应该暂时不动，是说不能急躁，不能强进。轻举妄动，会导致灾害。所以说处于不能前进的处境，如果不停止的话，就会给自己招来祸患。

九二 舆说辐。

九二：车上的辐条脱落，不能前进，其实是指自行停止，不是被动的，指凡事不能冒进。

象曰：舆说辐，中无尤也。

《象》说：自行停止不前，是说九二居中不急躁前进，没有冒进的过失。

九三　良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。

九三：九三居刚位，被喻以良马，奔跑得极快，虽然道路艰辛，但总的来说是吉利的。并且要守持正固，时常练习车马的使用技术和自我防卫的技术，有利于前进，有所行动。也就是说在看来比较顺利的时候越要知道时事艰难，要小心谨慎，在困厄的时期更要坚守中正，这样才能获得吉祥。

象曰：利有攸往，上合志也。

《象》说：有利于前进，是说九三与上九（因为二者都是阳刚，都要求上进）志同道合。

六四　童牛之牿（gù）元吉。

六四：束缚在无角小牛头上的木梏，使之不能顶人或触物，吉祥。是说事物如果发生问题或错误，应该在萌芽时期便加以改正和解决，这样才是最有效的。

象曰：六四元吉，有喜也。

《象》说：六四至为吉利，所以吉利。

六五　豶（fén）豕之牙，吉。

六五：解决问题要抓住关键，就好比猪用牙伤人，治它的牙不行，既然要标本兼治，就要给猪去势（阉割），把刚暴的性子变为柔顺，使它的牙不再伤人，非常吉祥。所以说解决问题要抓住根本，知道关键所在才会更好地把事情办好。

象曰：六五之吉，有庆也。

《象》说：因为六五居君位，做事影响广大，非常喜庆，吉

祥。

上九 何天之衢，亨。

上九：负荷承载广聚贤才的大任，奉行天道，所以通达没有阻碍，万事亨通。对于国家来说，应该培养和使用贤才；对于君子来说，考虑的应该是如何为国家和社会做贡献。

象曰：何天之衢，道大行也。

《象》说：上九有两层含义，一是贤才，一是广聚贤人。既然是德才兼备，就应该入世为官，把自己的才德应用到处理时务上来，这就是道，也是符合天之道的行为。就是说身担重任，在大畜之时，应该把自身的才德施于社会，这才是奉行天道运行的规律。

颐

䷚ 震下艮上

颐 贞吉。观颐，自求口实。

颐，面颊，指口中有食物，有养育万物的含义。

《颐》说：颐之含义无非是养人与自养两个方面。观颐就是看颐养（养育）之道。观其口实，看其自养，也就是养身养德之道。颐之道必须中正才会吉祥。

彖曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民。颐之时大矣哉。

《彖》说：颐养，守持正固才会吉利，养的关键在于是否居于中正，守正便会吉祥。养人与自养是看其道正与不正，全看所处的时宜而定。虽然主张重义轻利，但是要把百姓的温饱问题放在首位。颐养的问题是关于自然、国家（社会）和百姓的大问题。因为自然和社会是联系在一起的。天地养育万物有一定的规律，阴阳四时的交替，雨露阳光的滋润与照耀，没有丝毫的偏差，这就是中正之道，也就是天道。圣人养育百姓，招贤纳士，奉行天道（指与天地养育万物一样有规律可循），因为广聚贤人，才能更好地治理天下，养育百姓，使百姓生活得安定幸福，这样才能得民心。

象曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

《象》说：震在下，代表雷，艮在上，代表山。山下有雷，上止下动，如口嚼食，这是颐的卦象。君子观颐之象，应该节制饮食，谨慎从事，也就是注意自己的言行，因为病从口入，祸从口出。因为言语和饮食的一出一进是非常重要的，必须小心，应该谨慎对待。对于国家而言，言语和饮食所包含的是政策法令和税收，政策法令的制度必须慎重，税收制度的实行必须有节制，这样才能有效地治理天下，民众臣服。

初九　舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

初九：为什么舍弃你灵龟的特性，看到我就流口水？意思是说本来能够自养而无须求养于外，可是贪欲之心启动而想求养于外，自然会导致凶险。

象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

《象》说：本来初九是阳刚之体，本应养阴，也就是大体（大人即君子）本应颐养小体（小人），现如今反而以大体（阳刚）去企求小体（阴柔）所养，其行为不足以为贵了。

六二 颠颐拂经于丘颐，征凶。

六二：颠指颠倒向下，拂指违背常理，颐卦不是讲颠就是讲拂，企求位尊者养育，没有达到目的，所以导致困厄的来临。

象曰：六二征凶，行失类也。

《象》说：向前发展必有凶险，指六二的行为偏颇，会失去朋友。

六三 拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

六三：违背颐养之正道，六三属于好动之辈，为满足私欲，而求养于人，必然凶险，十年是泛指，指不可用，如果有所行动的话，会不顺利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

《象》说：十年勿用指问题严重，指与道之含义相背。

六四 颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

六四：向下求养于人并且养育人，吉祥。就好比老虎注视一物，虎视眈眈，不达目的誓不罢休，不停歇，所以没有咎害。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

《象》说：以上求养于下，得到帮助，达到求养的目的，所

以吉祥。就国家来说，君主通过招纳、养育贤人，将仁德之政实施于天下，使有才德的人得到重用，也使民众生活得幸福。

六五　拂经，居贞吉，不可涉大川。

六五：在下求养于上，必须居中守正，才会顺利。不可涉大川指遇到艰险的事情必须依靠有才德的人去办理。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

《象》说：能够居中吉祥是因为承顺上九阳刚，借助上九阳刚的力量来养育天下。

上九　由颐，厉吉，利涉大川。

上九：阳为实，养人，阴为虚，求养于人。天下都依赖他来获得颐养，要时刻告诫自己谨慎小心，因为知道环境险恶，所以才要求自己要警惕，这样才会顺利。利涉大川指遇到险恶的环境（或事情）也能安然度过，终获吉祥。

象曰：由颐厉吉，大有庆也。

《象》说：天下都依靠他来养育，并且能够在危险的环境中慎重从事，说明上九顺从天道获得吉祥。

大 过

䷛ 巽下兑上

大过 栋桡，利有攸往，亨。

卦之上体为兑，为泽，下体为巽，为木，本应养育润泽树木，但却把木毁掉。大过强调的是强弱的问题。

《大过》：屋的大梁不堪重负，所以出现弯曲的现象。这时必须有所为才会亨通，指国家政治出现危机，必须得有德才兼备的人来施展才能，有所作为，才会转危为安。

彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

《彖》说：大过指大者过，也就是指阳（刚）大。栋梁弯曲指本末弱（指中间部分过粗，也就是刚太过），太过太弱都会造成栋梁弯曲的结果。身居中正，秉公处理事情，柔顺和悦而行的话，能够得民心，有所作为，会万事亨通。大过之事，必须适逢其时，而且得有贤人，才能成其大事，也就是说大过之时，就是德才兼备的人发挥作用的时候了。

象曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

《象》说：泽本来是润泽树木的，却淹没了树木，这是大过

的卦象。观大过之象，君子在处理国家政事时，能做到进则敢作敢为，不顾及天下的非议；退则无怨尤，心态平和，即使世人不见知也不会苦闷。

初六　藉用白茅，无咎。

初六：祭祀的物品不直接放在地上，先用白茅作为铺垫。指做事要小心谨慎，慎重到了地上铺垫白茅的地步，使之万无一失，这样才会免除危害。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

《象》说：藉用白茅是柔在下之象，指初六位于大过卦的下位。

九二　枯杨生稊（tí），老夫得其女妻，无不利。

九二：阳刚居于中道与阴柔相济，恰似枯杨到了春天，又发出新芽，有了勃勃生机。又好比年长的男子娶了年少的妻子，阳刚太过须由阴柔来调济，无往不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

《象》说：年长的男子娶了年少的妻子，是指九二阳刚太过，由初六阴柔来亲近、调济。

九三　栋桡，凶。

九三：栋桡（náo 弯曲）是因为九三过刚的原因，有凶险。处于大过之世，想要做出大事业，必须有人支持和辅佐，如果过刚，而没有柔来调和，做事不能与人同，就会和栋梁弯曲最后导致房屋倾塌一样，有凶险。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

《象》说：有栋梁弯曲的凶险之象，是因为没有辅助，也不可能有辅助，因为是九三过刚的缘故，说栋桡之凶是不可避免的。

九四 栋隆，吉。有它，吝。

九四：九四以刚居柔，能担大任，就象栋非但不弯曲，反而隆起挺直，所以吉利。如果有意外变故（曲以就下），会不吉利。

象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

《象》说：栋梁隆起挺直，吉利，是说栋梁不再往下弯曲。

九五 枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

九五：九五接近刚过之极，说明生机已微，就算是枯朽的杨树开出新花，年长的妇女有年轻男子作为丈夫，也解决不了生机微弱的自然运行规律，虽然无咎，但是也没有美誉可言。

象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

《象》说：枯杨生新花，虽说有一线生机，但是华生于末，解决不了根本的问题，会将阳气耗尽，不会长久的。老妇少夫，与枯朽的杨树生新花一样，并不是什么值得炫耀的事情。

上六 过涉灭顶，凶，无咎。

上六：上六居于大过之极，泽灭木就是从这里表现出来，有过涉灭顶之灾。如果事情由它主持，就会有灭顶的凶险。但是上六也有好处，它居于阴柔，有随顺之德，不会由于刚激过度而使不利的形势变得更加不利。所以虽有凶险之象，但最终不会有大

的咎害。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

《象》说：虽有过涉灭顶的凶险，但最终没有咎害。是说上六处于有过涉灭顶之凶险的处境时，能够以柔顺处之，虚于委蛇，不至于把事情变得更坏，所以不会有太大的祸患。

坎

䷜ 坎下坎上

习坎　有孚，维心亨，行有尚。

坎，陷，险难的意思。

《坎》：多重险难。坎为水，水的性质是流，水总是不停地向前奔流，象有心支配它的行动一样，不停息，奔向大海，不为险难所阻止。做人也要如此，固守中正，奉行天道，努力前进，就会万事亨通，并且受到推崇。

彖曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也。王公设险以守其国。险之时用大矣哉！

《彖》说：习坎就是多重险难。水流而不停止，纵然遇到险

恶的情况也会流淌下去，不停息，因为流是水的本性，因此亨通，指刚健居于中贞。所以说有所行动的话，必然有功，能够走出艰难的处境，获得成功。天险不可升，地险山川丘陵，实际上就是讲地形险恶，不利于攀登、逾越。如果应用到政治生活中去，是指统治者可以利用险恶的地形来保卫国家，防止外敌的侵略。所以说“险”的作用（功劳）是非常重大的。

象曰：水洊（jiàn）至，习坎。君子以常德行，习教事。

《象》说：水一浪推着一浪，向前流淌不已。观此卦象，君子应该恒久地修身养德，教育之事反复熟习而不间断。

初六　习坎，入于坎窞（dàn），凶。

初六：面临重重险恶，意思就是说陷入艰险的环境中，是凶险之象。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

《象》说：陷入险恶的环境中，无力出险，指不守正道，进入险境就会摆脱不了。指小人遇到险难，想侥幸逃脱，而不是依从正道行事，最终只能越陷越深。

九二　坎有险，求小得。

九二：陷入险地，虽有凶险，但是谋求小的帮助，解决一点问题还是可行的。

象曰：求小得，未出中也。

《象》说：从小处谋求脱险的方法是可行的，说明九二尚未脱离险境。指君子处于险境却不为险所困，从实际出发，不求大利而谋求小得，做力所能及的事。

六三　来之坎坎，险且枕，入于坎窞（dàn），勿用。

六三：来去都有险恶，往前有险，退也难安，就是说进退皆险，不能有所作为。在这种境遇下，应该静心以待，不要有所作为，否则会越陷越深。

象曰：来之坎坎，终无功也。

《象》说：在进退皆是险恶的环境时，不要急躁冒进，如果急于脱离险境，最终是不会达到目的的。

六四　樽酒，簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

六四：摆一樽薄酒以及两簋（gǔi 盛饭的器具）素食，以质朴的缶（瓦器）为尊。古代天子宴饮君臣的礼仪是最讲究排场的，如今却非常简朴。牖，窗户。纳约自牖，指人的认识应该在明处，也就是说讲明一个道理，要从明处开导。君臣关系也应该如此。居臣之位，多惧多疑。处险之时，朴实无华，并且采取纳约自牖的办法，取得天子的理解和信任，最终会没有咎害。

象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

《象》说：一樽薄酒，两簋素食，献给尊者，是说九五和六四刚柔相接。

九五　坎不盈，祇既平，无咎。

九五；水是因为不停息地向前流淌而不会盈满，最终会抵达目的地，没有咎害。九五以阳居中，所以能保持流淌而不盈的品德，虽然还没有完全脱离险境，但最终没有危害。

象曰：坎不盈，中未大也。

《象》说：强调的是出险的路径，虽然九五以阳刚居中，但是道路还未平坦。

上六 系用徽纆（mò），寘（zhì）于丛棘，三岁不得，凶。

上六：用徽（三股绳索）、纆（mò 两股绳索）来捆绑犯人，指把犯人置于丛棘（也就是牢狱的意思）之中，犯人被囚禁多年（三年，是泛指），得不到赦免，最终被处死，凶险。

象曰：上六失道，凶三岁也。

《象》说：上六之所以导致凶险，是因为迷失正道的缘故，所处时位不济，凶险的环境将持续下去（三年，泛指，不确定）。

离

☲ 离下离上

离 利贞亨，畜牝牛吉。

离指附丽的意思。

《离》：离，附丽的意思。万事万物都要有依附的关系。指人事上有依靠（相互支持），在事业上要有专攻的方向，要有信仰，有追求的理想。而人固守中正，才会亨通。牛是温顺之物，指人

奉行中道，并且确定了正确的附丽的对象之后，提高自身的修养，品格象牝牛那样温顺，吉祥。

彖曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

《彖》说：离，附丽，指这种现象普遍地存在于天地万物之间。日月附丽于天而动，百谷草木附丽于地才能生发繁衍。离卦上下二体都是离，因此叫重明，指所依附的对象必须身居中正，人正，物正，事正，也就是遵循的道正，这样就能推行德政，使天下昌明。柔顺者依附的对象处身中正，会前景亨通，畅达，也就是蓄养象牝牛一样温驯的美德才会吉祥。

象曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

《象》说：作指兴起，指明连续出现。大人观此卦象，应该受到启示，运用到政治上。大人就是指圣人（也可指统治者），就是说统治者要把先辈圣贤的明德世代传承下来，发扬光大，使它普照天下四方。

初九　履错然，敬之无咎。

初九：工作的开始非常重要，事情的结果会怎样，往往在事情开始的时候埋下了根由，这时候需要小心谨慎，因为事情杂然无绪，必须一丝不苟，不能冒进，才会无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

《象》说：小心谨慎不妄动，是为了避免有咎害，说明初九只有慎重行事才会避免危害。

六二 黄离，元吉。

六二：黄是东西南北中五种颜色中的中色，指六二居于中正，大吉大利。

象曰：黄离元吉，得中道也。

《象》说：黄是中色，吉利，是因为六二之爻居于下卦中位，象人居于中正之道。

九三 日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

九三：日昃（ze），太阳西斜，天已向晚，也就是黄昏时候。就人生来说，已经到了老年，年轻（最好）的时候已经过去了。处境不是很好。指人不能正确对待生老病死的自然规律，心志慌乱，有凶险。其实对待生死问题应该达观一些，至于击缶而歌，或是哀叹垂暮，也就是快乐或悲哀应该理智对待，因为世俗一切都是过往云烟，最好能做到心态平和。心态不平静，自然会有危害。

象曰：日昃之离，何可久也！

《象》说：夕阳西下，人也到了老年，这是自然规律。太阳西斜就要下落，人衰老将会死去，怎么会长久呢？智者既不乐生，也不忧死，听其自然而已。

九四 突如其来如，焚如，死如，弃如。

九四：刚盛之势有如火之骤起，指突如其来。非常暴燥，就象火在熊熊燃烧，突然间消灭净尽，指祸患已经到了非常严重的地步，自然凶险不必再多说了。

象曰：突如其来如，无所容也。

《象》说：刚暴昏乱，造成不可挽回的后果，不容天下人，最终也为天下人所不容。

六五　出涕沱若，戚嗟若，吉。

六五：六五以柔与刚阳调和，至于流泪哀叹，是因为深怀忧虑、戒惧之心，因此能够得吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

《象》说：能够与他人（王公）相互依附、支持，又能明察事理，所以获得吉祥。

上九　王用出征，有嘉折首，获匪共丑，无咎。

上九：以阳居上，能够担当察邪恶行威刑的使命，出征讨伐不义，对不义的对象会给予恰当的处理，只惩治罪魁祸首，对于胁从的一般百姓不予问罪，不伤害他们，因为这样做，所以无咎害。

象曰：王用出征，以正邦也。获匪其丑，大有功也。

《象》说：王者之师（也就是正义之师）出兵反击，是为了安邦定国，就算出征作战，只不过是斩其罪大恶极之人，不伤害百姓。

周易说解

下经

咸

䷞ 艮下兑上

咸　亨，利贞，取女吉。

咸，感应的意思。咸卦兑上，为泽，代表少女，艮下，为山，代表少男。当然不仅仅是男女相互感应，世间万物、社会人群都会有感应（或不相感应）。

《咸》指相互感应，所以会和顺亨通。感应必须守持正固，娶妻可获吉祥。

彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！

《彖》说：咸就是感应的意思。柔上而刚下指阴柔爻在上，阳刚之爻在下，指阴阳交感，咸卦卦象是艮下，为山，兑上，为泽，山泽之气相通，相互交和。止是艮止，说是兑说，是说相互应和，诚笃稳重而又和悦，男在女下，指男子以礼求女子，亨通，利于固守贞正，利于娶妻，可获吉祥。把感的意义应用到自然界和人类社会里，指天地交和，融汇贯通，于是生育和繁衍万物。作为人来说，要奉行天道行事，圣人（指统治者）想要治理天下的话，就必须顺应天道规律，感应民心，施以德政，使民心

平和，这样才会有稳定的政治局面。天地万物之情，全靠相互感应并且相互交融，才会清楚。其实讲的就是阴阳相互消长，生生不息的运行规律。

象曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

《象》说：泽在山上，山和泽相知相通，就是咸的卦象。君子应该受到启发，宽容大度也就是虚怀若谷的意思，中正无私，以仁待人，使民众诚服，而主动与君子相应和。

初六　咸其拇。

初六：感应在脚拇指。

象曰：咸其拇，志在外也。

《象》说：相互感应在脚拇指，说明初六感应志向在外面。

六二　咸其腓，凶，居吉。

六二：腓，小腿肚，指人若想前进，脚还没有动，小腿就有先动的意向，小腿动，脚才动，实际上是说人急躁冒进，急于谋求应和，必有凶险。如果能够居中不妄动，方可获得吉祥。

象曰：虽凶居吉，顺不害也。

《象》说：只要做到居中不妄动（就是不先有所行动），顺应时势而动，才会吉利。如果不顺理而动的话，就会导致凶险。

九三　咸其股，执其随，往吝。

九三：股在身下，在足上，随下而动，就是说如果执意盲目地跟随于人，会导致险恶的事情发生。

象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

《象》说：感应在大腿，是说看到别人动，不能安然自处。反而盲目地跟随别人，不能自主，这种作法是非常卑劣的。

九四 贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

九四：守持正固能够获得吉祥，不会有悔恨。要顺从自然界的运行规律，日升月落，寒来暑往，彼此感应，从不曾改变。人与外界的关系也应当如此，要相互应承，不存私心地往来，这样就是顺应天道规律了。如果是为一己私心去与别人应酬往来，并谋取回报，只会有少数人被你所感应，成为你的朋友，也就是朋党，终究会失去这些所谓朋友，并给自己带来危害。自然界的感应是有规律的，无私的，人应该向自然界学习，顺应规律行事，不存私心，感应全凭自然规律。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

《象》说：感应如果出于私心就有害，如果不存私心杂念则没有危害。如果以私心去感应，范围会很小，只会有极少数人回应，成为自己的朋党，影响面不大，不能普及于天下，为天下人所感应。

九五 咸其脢（méi），无悔。

九五：脢（méi），后背上的脊肉，与心相背而不见。如果存私心，只能感应某一部分人，是圣人（天子诸侯）所不屑作的。应当公正地去与天下人相应和，奉行天道，以求与天下人感应。这样做，才不会有悔恨，不会有危害。

象曰：咸其脢（méi），志末也。

《象》说：告诫九五要废弃私心，以诚挚之心感悟天下人，是因为九五的交感志向过于微末了。

上六　咸其辅颊舌。

上六：不能以诚与人相交，只是用口舌与人相应，不真诚，有如能言巧辩的人夸夸其谈一样，不会让人信服。其结果只能是有感而无应和的，其结果的凶咎是不言而喻的。

象曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

《象》说：相交感应只是在口头上，说明咸道已走向了末端，只有腾扬口舌说空话了，只图口舌之利又有什么用呢？

恒

䷟ 巽下震上

恒　亨，无咎，利贞，利有攸往。

恒，久常的意思。
《恒》：久常，亨通畅达，没有咎害。

彖曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆

应，恒。恒亨无咎，利贞，久于其道也。天地之道恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成。圣人久于其道，而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

《彖》说：恒的意思是久常，阳刚居上阴柔居下。有雷就会有风，雷风相交，交助成势。下体为巽，为顺，为风，上体为震，为动，为雷，顺而动，事物有规律地运行，是恒久之道，刚柔相应，是恒卦的卦象。恒久，亨通，没有咎害，守持正固，天地之道是恒久不已的，万事万物的发展都是奉行恒常的天道规律的，周而复始永不停息。但是恒也不是固定不变的，也会随时而动，有如事物的发展之相互转换。日月奉行天道能够照耀四方，四季的往来而生成、繁衍万物。圣人遵循天道而省察天下，治国安邦全靠民众的协助。日月、四季及社会的变迁都要仰仗天道，坚持正确的恒久之道，有秩序的社会生活才会实现。顺应时势，观察日月、四季和圣人的行事原则，来认识天道运行的规律。

象曰：雷风，恒。君子以立不易方。

《象》说：雷起风发，雷迅速而风急骤，看似变化无常，其实有规律可循。因为一年中，雷总是要起，风总是要刮，雷风相和，互助其势。其实变与不变，只在一念之间。君子学习此卦，要固守坚贞，确定目标后就不轻易改变。在瞬息变化的世事中，确定自己的位置，以不变应万变有时是最好的选择。想成就事业，就要卓然独立，不为外界所动。

初六　浚恒，贞凶，无攸利。

初六：恒之道贵于持久，万事万物的发展都有个日积月累的过程。行事做长久打算自然好，但是对于某事渴求太多太急，如

挖掘河（井），其实就是说处于危险的境地从事某件危险的事情，必凶。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

《象》说：挖掘不止，凶险之象，做事要循序渐进，有个逐渐发展的过程。处于开始时期便想谋求深入，急功近利的话，会欲速则不达，其结果必凶。

九二　悔亡。

九二：没有悔恨。

象曰：九二悔亡，能久中也。

《象》说：没有悔恨，说明九二能够恒久持中。

九三　不恒其德，或承之羞，贞吝。

九三：不恒其德指变化无常。善的人可交往，并与其共事。恶的人可以不理睬他。可是亦正亦邪、反复无常的人最难应付。好的时候与他共事，可是他的性情改变，变坏，你就不得不承担羞辱。与这样的人打交道，最好的办法是与其分手。如果过从甚密，就会不吉利。

象曰：不恒其德，无所容也。

《象》说：不能持久地保持美德，不仅会不容于人，连天地也不会包容他。

九四　田无禽。

九四：长期去田猎（狩猎的意思），而没有捕到禽兽，也就是说劳而无功。

象曰：久非其位，安得禽也。

《象》说：九四居位不正，就好比田猎，必将毫无所获。就象人一样，不能居中守正，纵想持久，也是不会得到什么好结果的。

六五 恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

六五：以柔顺为德，持久保持，对妇女来说是吉利的，对丈夫来说则不正，所以凶险。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

《象》说：六五恒其德贞，指妇人之贞，也是妇人之吉。因为妇人从一而终，以柔顺为德，并且持久保持不变；而男子必须能够决断事理，如果象妇人那样以柔顺为德的话，必有凶险。

上六 振恒，凶。

上六：振动不已，不能安于守正之道，所以导致凶险是必然的。

象曰：振恒在上，大无功也。

《象》说：处在恒的时期，应该守正，以静养为宜，但是躁动不安，又处于上位，不仅是无功，而且是大无功。

遁

䷠ 艮下乾上

遁　亨，小利贞。

遁，有退隐避让的意思。

《遁》：退避，亨通。指阴长阳消时期，也就是小人得势，君子应退避，指君子先退让，而君子之道不能退让。君子识时务，知道何时应退避，不露锋芒，先不要有所行动，考虑小事（指细节），不失正道，使小人无隙可乘，才会顺利。

彖曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！

《彖》说：退避，亨通。是指先退避，然后会获得吉祥。阳刚居尊位，居中得正，就是说在退隐避让时期，君子也可以有所作为，做力所能及的事情。与时行不只是指退避，实际上是指就算是处于退避时，也可以奉行天道，有所行动，只不过是小有作为而已，不是无所事事。阴柔逐渐盛长起来，也就是说小人得势时，君子处于退避状态，不要有大的行动（举措），以免受到小人的侵犯。在小人（阴）势长时期，可以图谋小事，不能不屑为之。因为要积蓄能量，小利贞（小事）正是利贞（成就大事）的基础，所以说遁的意义非常重大。

象曰：天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。

《象》说：本卦上体为乾，为天，下体为艮，为山，天下有山，天高山远，是遁的卦象。观此卦象，君子应该知晓如何躲避小人，对待小人的办法是憎恶小人，也不让他知道，否则会给自己带来祸患。因为小人必会来加害，就算想躲避也躲避不了。但是在行动上与小人划清界限，在原则问题上不能让步，坚守正道，使小人明白君子是不可随意侵犯的。外表和顺而内心刚正，待人以礼，而自守贞正。

初六 遁尾，厉，勿用有攸往。

初六：退避不及，做了尾巴，也就是落在了后面，处境不妙。与其继续向前，遇到灾祸，还不如停止前进更有把握避免灾害。

象曰：遁尾之厉，不往何灾也。

《象》说：退避不及，落在末尾，与其前行强要有所为的话，会有凶险，不如暂时停止行动，隐匿锋芒，就不会有什么灾害了。

六二 执之用黄牛之革，莫之胜说。

六二：说通脱，指用黄牛皮制的绳带绑住，不能解脱。是说牢固程度有如用黄牛皮联系，休想分开。

象曰：执用黄牛，固志也。

《象》说：用黄牛皮绑缚，表明奉行中顺之道，意志坚定，不能动摇。

九三　系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

九三：有所牵挂，不能迅速远离，因此处境不好，就好象患了疾病而有危险一样，君子在应退让而无法退让的时候，对待小人应以蓄养婢妾的方法，秉承中正，不远不近，这样才会避免危害。

象曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

《象》说：在应该退避时，因有牵累而不能避让，以至于有危险。是说九三困惫，将遭遇疾患。处于此境况，唯一可行的办法就是以刚自守，对待小人同蓄养婢妾一样，说明此时不能有所作为，成就事业。

九四　好遁，君子吉，小人否。

九四：毅然退隐，并且从容无怨，心境平和，所以君子能够获得吉祥。但是小人则不能做到，君子能平静退隐，小人则不会避让，就算迫不得已退隐，也是悻悻然，满心忿恨，所以不会获得吉祥。

象曰：君子好遁，小人否也。

《象》说：君子能够心情愉悦地退避，小人做不到这点，君子知时务，知道应退隐时便毅然隐匿，无怨无悔，从容自如，小人却办不到。

九五　嘉遁，贞吉。

九五：以中正自处，时行时止，嘉美的行为，吉利。

象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

《象》说：居中守正，行正志正，人之进退行止，处理是否得当，获得吉祥，全看其志是否端正。就是说无论处于进还是处于退的状态，都要保持平和的心态。这样才会吉利，亨通。

上九 肥遁，无不利

上九：飘然远离，退隐山林，没有牵挂，非常坚决，心志宽广。如此退避，无所不利。

象曰：肥遁，无不利，无所疑也。

《象》说：毫无挂碍地隐退，无所不利，说明上九没有丝毫疑虑和留恋，心性所属，全凭自然。也就是善于观察形势，进退有所取。

大 壮

䷡ 乾下震上

大壮 利贞。

大壮是强盛的意思。

《大壮》：大壮指阳之壮，亨通，利于固守中正，君子遵循天道行事，坚守中坚，便是大壮，也就是君子之道便会强盛起来。

彖曰；大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。

《彖》说：大壮，大者壮，刚大强盛。内卦为乾，为刚，外卦为震，为动，刚健有力为动，唯刚阳能壮（强盛），阴柔（小）不能壮（强盛）。大为强盛，利于固守中正，说明大者刚正不阿。就是说事物只是强大还不够，还必须坚守贞固，势盛而无邪僻，如果大壮而不坚守贞固的话，必有凶咎，就象暴君一样，必给自己带来无穷祸患。正大指大正，天地至大至正，包容万物，秉行中正，是天地的特点，天地的运行规律（性情）是显而易见的。

象曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

《象》说：此卦下体为乾，为天。上体为震，为雷，雷在天上，指雷声响彻云霄，刚盛强健，是大壮之象。君子观此卦象，应该遵循奉行天道，固守中正，修身养性，符合礼仪做事，唯礼是尊。

初九　壮于趾，征凶，有孚。

初九：趾，在身体最下层，主于行。壮于趾，是指急于前进，其结果必凶。

象曰：壮于趾，其孚穷也。

《象》说：初九居于下位，居刚用刚，过于刚健强盛而急躁冒进，必然会导致凶险，应该以诚信自守。

九二　贞吉。

九二：因守中正，必然会获得吉祥。

象曰：九二贞吉，以中也。

《象》说：九二之所以能够获得吉祥，完全是因为固守中正得到的结果。

九三 小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

九三：小人姑妄恃强盛而想凌驾于人，就象刚狠的羝羊，用角去抵藩篱，结果会被藩篱卡住，导致危害。而君子虽强而不用，能够隐匿锋芒，不会象小人那样恃强凌弱。

象曰：小人用壮，君子罔也。

《象》说：小人妄用强盛之势，而君子虽强而不用强。

九四 贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之辐。

九四：守持正固可以获得吉祥，没有悔恨。藩篱有了缺口，不会卡住羊角，实际上是指前途没有阻碍，无须抵触既已决开，很畅通，就好象从来没有损坏过的车轮一样，行驶强健。

象曰：藩决不羸，尚往也。

《象》说：藩决不羸，就是指畅通无阻，说明九四可以前进，有所作为。

六五 丧羊于易，无悔。

六五：丧失了羊也毫无悔恨。

象曰：丧羊于易，位不当也。

《象》说：丧失了羊，指六五以阴爻居于阳位，所处不当，

就象人所处的位置不适当一样，必然会蒙受损失。但是正因为以阳居刚，能够刚柔相济，所以六五蒙受损失，也没有大的危害。

上六　羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

上六：上六处于壮卦之终，处于进退维谷时期，就象羝羊角挂在藩篱上一样，不能前进，也不能后退。处于这种困境之中，无所利益，不能轻举妄动。知其艰难而深思熟虑，不急躁冒进，固守坚贞，方可获吉。

象曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

《象》说：进退维谷，指上六处事不够周详谨慎。知其艰险而能固守中正，说明上六遭受的咎害不会久长。人之处事，想有所作为的话，必须谨慎小心，处于艰难困境时，必须深思熟虑，要时刻告诫自己要慎重，凡事不能草率处之，才能获得吉祥，亨通。

晋

䷢ 坤下离上

晋　康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

晋，有前进，进取的意思。

《晋》：指能够使民众生活安康，国家政治清明的诸侯能够获得天子赏赐的车马，一日之中能够得到天子的多次接见，受到天子的恩宠。

彖曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

《彖》说：晋，前进，进取，并且还有盛明的意思。晋卦下体为坤，上体为离，离在坤上，指光明出现于地上，坤顺离明，以坤柔顺依附于离之光明，也是指有顺德的臣民依附于圣明的君主。柔顺贤明，指事业蒸蒸日上，各诸侯国的诸侯在自己诸侯国内，使民众生活安康，在天子的统辖下，能顺应天子的明德，受到天子的宠信。既能得到赏赐的车马，又能在极短的时间（一昼夜）内多次得到天子的接见。

象曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

《象》说：本卦上体为离，离为日，下体为坤，坤为地。太阳（光明）从地面升起，是晋的卦象。因为太阳本身就具有光明的特性，日出后与日出前是一样的，所以君子应该把自己固有的美德（明德）昭示于天下。

初六　晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

初六：晋如，前进，摧如，抑退，亦进亦退皆可的意思。无论是前进抑退，都要坚守中正之道，才能获得吉祥。如果不能得到别人的理解，也就是不能见信于人的话，暂且宽限时日，给自己一个宽裕的环境与平和的心境，能进则进，不能进则安然自守，这样才会无咎害。

象曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

《象》说：能进则进，不能进则退守自处。进则不会喜形于色，退则无怨，我行我素，固守中正，因为尚未受命任官，所以进退自如。

六二　晋如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

六二：不以进为喜，而以进为忧，居于中正，方可吉利。于祖母处承受宏大的福泽，意思是说君子无论进退都会坚守贞固，必然会有同德之人，也就是天子邀请君子入世，并且给予晋升的机会，享受福庆。

象曰：受兹介福，以中正也。

《象》说：接受福庆的根由，是六二能够居中守正，不冒进而终究能进。

六三　众允，悔亡。

六三：行动得到志同道合的人的协助，必然没有悔恨。也就是众志成城，齐心协力地前进，悔恨自然消亡。

象曰：众允之志，上行也。

《象》说：获得众人的支持、信允的志向，自然不会有悔，所以说是向上行进的。

九四　晋如鼫鼠（shi）鼠，贞厉。

九四：鼫鼠（shi）鼠，也就是硕大的老鼠。是指进取象硕鼠一样贪婪，必有凶险。

象曰：鼫（shi）鼠贞厉，位不当也。

《象》说：进取象硕鼠一样，指九四居位不当。

六五 悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

六五：悔恨消亡，不要被得失所累。诚恳地请求贤能之士来协助，发挥他们的作用，并且以诚信对待民众，不要自作明德，患得患失，则无往而不利。

象曰：失得勿恤，往有庆也。

《象》说：作为君主，能够推举贤能，不患得患失，也就是行事不计得失，如能坚持此道，会是国家的福庆。

上九 晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

上九：主柔而恶刚，上九到了晋卦穷尽时刻，不会再前进了。指不能进而强行进，不能进而偏要急躁冒进，必会导致危险。如果把急躁前进的精力用到征伐城邑上，则可把危险的处境变为吉利，也就是转危为安。伐邑，也是指反躬自省，审视自身的问题，掌握好进退的尺度。

象曰：维用伐邑，道未光也。

《象》说：征伐邑国，是说其道尚未光大，也就是上九之道尚未尽善。

明 夷

䷣ 离下坤上

明夷，利艰贞。

明夷，损伤，昏暗。

《明夷》：明夷，损伤，明入地中，昏暗。是政治比较黑暗、腐败的时期，君子处于此时，应该知其艰难而能坚守中贞，不随波逐流、亦步亦趋。

彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

《彖》说：光明隐入地中，指比较昏暗，光明受到损伤，是明夷的卦象。内卦是离，离为火，有明之象，外卦是坤，坤为地，有柔顺之象。指人（圣人君子）具有明德而又能够柔顺地奉行天道，包容天下众生。周文王就是在纣王暴虐的时代，内具明德外具柔顺而脱离劫难，避免灾祸发生的。君子在此时期，隐匿才德，并要坚守中正，殷代的箕子（隐士）便是隐明居正的典型。

象曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

《象》说：明入地中（昏暗）之象，君子治理天下，应该韬

光隐晦，自我隐匿明德，而使明德更加明显。

初九 明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

初九：就是说鸣叫的野鸟在危险还未到来时，就有预感，及时躲避。现指处于明夷之初，还不曾受到损伤。君子有先见之明，不等遭受损害（困境）就及早退避，能迅速地躲避隐藏而不被察觉。君子发觉危险，便应及时退避隐匿锋芒，三日不食，指没有俸禄官位，也不停留。及早远离是非之地，即使被人非议，也没有悔恨。

象曰：君子于行，义不食也。

《象》说：君子知时务，能变通，及早避免危害，说明上九（君子）并不重视俸禄。

六二 明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

六二：有柔顺的美德，但是也不免遭受小人的伤害。伤在左腿，伤势并不十分严重。乘用良马，指采取有效的办法迅速、及时地加以拯救，可以避免更大的伤害而获得吉祥。

象曰：六二之吉，顺以则也。

《象》说：六二获吉是说以柔顺自居，并坚守中正法则，所以能避免伤害，获得吉祥。

九三 明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

九三：南方有光明之象，到南方狩猎（指征伐敌人，有除害的意思），指诛灭敌方的元凶魁首，但是对百姓和社会的治理则

不能操之过急，要有个循序渐进的过程，并且要坚守贞固。

象曰：南狩之志，乃大得也。

《象》说：去南方巡视狩猎征伐敌人，安抚百姓，指治理天下的志向能够得以实现。

六四　入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

六四：进入左腹，指进入暗处，得知明夷之理，就是说君子处于政治比较昏暗的时期，知道自己应该怎样做，并且设法离去。

象曰：入于左腹，获心意也。

《象》说：进入左腹，指君子了解光明受到损伤的情况，就是政治腐败的原因，于是弃暗投明。对自己原来所处环境（泛指朝廷、家族或信仰等）的背弃，需要有非常强大的心理承受能力以及更坚定的信念作为自己弃暗投明的基础。

六五　箕子之明夷，利贞。

六五：（因为殷商的纣王肆行暴虐，残害忠良与百姓），因此隐士箕子的处境极为不利，但是箕子采取隐匿明德的办法，佯狂为奴来避免祸患，而又坚守中正之道不曾改变。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

《象》说：虽然箕子佯狂为奴，但他固守中正，指箕子在万难之中也未曾失去信念，希望君主能够有所悔悟，所以说箕子的明德不曾熄灭。

上六 不明晦，初登于天，后入于地。

上六：不明（光明消失）而晦（昏暗），如果不能奉行天道，固守中贞，就算是登临君位（即上天），最终也会失道，得到国亡失却君位的结果。

象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

《象》说：初登君位能明治四方，后来昏庸无道，终究导致亡国的下场。说明上六违反了天道。

家 人

☲☴ 离下巽上

家人 利女贞。

家人，指一家人，家庭，要调整好家庭成员之间的关系，以此反映治国平天下的道理。

《家人》：是指一家人，利于女子固守贞正，指治家之道，要看家中主妇是否贞正。因为男子想要齐家治国平天下，全靠女子坚守贞正，使家道兴旺，使家中一切事物都井井有条。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，

夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

《彖》说：一个家庭，不外乎女主内，男主外。家人之道，不过是男女夫妇双方的关系如何调整的问题。所谓男女关系也指天地关系。男尊女卑，也就是天尊地卑。而且家庭成员的关系要符合其身份，也就是伦理秩序，比如父子，兄弟，夫妇都要各尽其责。这样家道就会端正（也就是合乎礼法行事），家庭按礼法行事，天下就能安定。因为天下由无数家庭组成，家庭安定则会使天下太平。

象曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

《象》说：下体是离，为火，上体为巽，为风，风从火出，这是家人的卦象。君子以修身为根本，无非就是言与行的提高。因此要实事求是，也就是要做到言之有物，行动符合规矩（遵循天道），不能半途而废，要有始有终。

初九　闲有家，悔亡。

初九：家庭和社会都要有规矩（制度），要防范家庭（或社会）有意外事故发生，就必须事先定立规矩（也就是规章制度），防患于未然，否则将是亡羊补牢，为时已晚。所以必须定立规矩，严加约束，不能放任自流，如果家庭成员有不守正道的，后果将不堪设想。

象曰；闲有家，志未变也。

《象》说：在问题尚未出现以前就严加防范和约束的话，才能确保其家，指在事物（问题）尚未发生改变时就预先提防。

六二 无攸遂，在中馈，贞吉。

六二：在国事上讲，指大臣参与政事，不能擅自做主，要以君主为中心，奉君主之命行事。在家庭中，主妇也不能擅自做主，因为主妇的职责就是操持家务，料理饮食之类的事情，这样才会吉祥。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

《象》说：六二所得吉祥，是以柔顺谦恭为德而得到的。

九三 家人嗃嗃（xiāo xiāo），悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

九三：指家长治家过严（家人有怨声），虽然有危害，但最终可获吉祥；如果治家过于宽松，则会导致没有秩序（指妻儿嬉闹），没有礼仪约束，不会吉利。所以治家要适中有度，在不能固守中道时，宁可过严也不能过宽。

象曰：家人嗃嗃（xiāo xiāo），未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

《象》说：治家谨严虽然会使家人有些怨愤，但终究不会有过失，因为不曾偏离正道。如果治家过松，使妻儿高兴而有失家庭礼仪。

六四 富家，大吉。

六四：以柔顺为德，所以使家庭富饶兴旺，大为吉祥。

象曰：富家大吉，顺在位也。

《象》说：使其家境殷富，吉祥，是因为六四柔顺，安排家中生计，并协调内外诸事，自然是既能富家又能获得吉祥。

九五　王假有家，勿恤，吉。

九五：家长（也就是天子）以自身的修养成为家中（天下人）的榜样，感悟家人（天下众生），使臣民都能各安其事，和睦相处。无须劳身伤神，就能够万事无忧，获得吉祥。

象曰：王假有家，交相爱也。

《象》说：君主以自身的美德来感化天下众生，使他们家庭幸福和睦，相亲相爱。

上九　有孚威如，终吉。

上九：实际上治家（治国）之道都是让人反躬自省，言传身教，也就是严于律已，心怀诚信，坚守中贞，严谨持家（治国），才会吉祥。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

《象》说：严谨持家（治国），终获吉祥。说明上九反躬自省，严于律己，让民众信服、敬佩，这并不是靠声色俱厉（苛刻的法令）获得的，而是天子能够固守中正，奉行天道，遵守法令，就是说天子是这样获得民众的敬佩的，所以吉祥。

睽

䷥ 兑下离上

睽 小事吉。

睽，乖违离散。

《睽》：违背离散，在事情相违背的情况下，不要强行使之相应和，要采取柔顺的办法，小心谨慎从事，会解决问题。

彖曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

《彖》说：睽，上离下兑，离为火，兑为泽，火焰燃烧向上，泽润流动向下，同在一卦，有如二女同居一室，虽有同的一面，但是总的志向不同而导致行为相违背。因为两个事物得有相通的一面，也有不同的一面，才谈得上睽违。应该喜悦地依附于光明（明德），也指臣下以和悦谦恭的态度顺承君王，依附于君王的明德。用柔顺之道以谋求上升（前进），行事中正遵循阳刚，如此地小心慎重行事，可获吉祥。指臣下固守中正之道，附翼于君王，来成就事业。天地相违，指天阳地阴，但是天地的行事之规却是相同的，能够有四时变化，生养万物。因为有男女之睽，也

就是男女的阴阳交感，所以才会有人类的生育并向前发展的问题。世间万物千差万别，这就是睽。万物有各自的类别和属性，但是顺承天道的禀赋却是一致的，所以如果没有睽，天地混沌未分，合也就无从谈起。因为万事万物都要求同存异。由此可见，睽的作用是多么重大啊！

象曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

《象》说：上火下泽，指君子观此卦象，应用到现实生活中，要谋大同而存小异，因为睽所提示的道理就是事物运行规律是睽而合，也就是求同存异。君子处于世间，应该是在同中求异，也就是遵循天道是主要的，但也要有鲜明的个性。

初九　悔亡，丧马勿逐自复。见恶人无咎。

初九：没有悔恨，处于睽违时刻，应该安静自守，不急于与人相应和。就象马走失了，不用追逐，反而马会自己回归。就是说遇到各种情况，都要宽容安静。与自己交恶也就是对立面的人来见自己，不能激忿不见，应该以谦逊的态度来见他，就会冰释前嫌，没有咎害。否则会隔阂越深，仇怨不易解决。

象曰：见恶人，以辟咎也。

《象》说：接见恶人（对立面的人），也就是恶人主动来与自己相应和，应该以谦逊的态度来接见他，避免因睽违加深而得咎害。

九二　遇主于巷，无咎。

九二：君臣宾主相见于巷，也就是说宾主君臣相见的礼仪简约，态度谦逊，必然没有咎害。

象曰：遇主于巷，未失道也。

《象》说：与主相见于巷，指九二并未违背正道。

六三　见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

六三：看见牛奋力地拉着装满物品的货车前进，赶车的人受了脸上被烙（指刺字）和鼻子被割的酷刑，开始时车子陷落不动，最终车子起动前行了。指没有好的开端，而有好的结果。处境不顺利，睽违到了极点，但是最终还是与正相应。

象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

《象》说：看见牛拉货车非常吃力，指六三居位不正。起初乖睽，终将欢合，指六三终将与阳刚相应和。

九四　睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

九四：孤立，没有援助。遇到阳刚之人，双方以诚相待，虽然处境危险，但最终没有祸患。

象曰：交孚无咎，志行也。

《象》说：相交至诚，虽然有危险却没有咎害。指求得志同道合的朋友。

六五　悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

六五：悔恨消亡，与宗亲睽违背离尚浅而容易相应和，象肌肤柔脆易咬，咬便深入，指宗亲希望与之相应和，哪里还会有咎害呢？

象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

《象》说：宗亲象吮噬柔脆皮肤一样期待与之相遇相和，说明六五前往应和，没有咎害，还会有喜庆。

上九　睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。

上九：居于睽卦之终，是睽极，阳刚居上，又在离上，刚极，明极，睽违至极，并且暴躁多疑，就会妄生疑虑。仿佛看见肮脏的猪背负污泥，载鬼（有罪之人）的车子在奔驰，说明上九的猜忌、虚妄已到了极点。本想张弓欲射，但是物极必反，猜忌到了极点，也会释然，仔细一看（想通了事理），又放下弓箭，原来不是强寇，而是婚配之人，怀疑消除。睽极而合，雨露尽下，指阴阳和顺畅通，疑虑尽去，所以会获得吉祥。

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

《象》说：见豕、见鬼、张弧全是猜忌、怀疑所引起的。疑虑尽失，自然会阴阳和合畅通，有如雨露降临。

蹇

䷦ 艮下坎上

蹇　利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

蹇，险阻艰难，因为坎险在前，艮止在后，卦象是难，所以称为蹇。

《蹇》：险险，处在蹇时，利于往西南方行进，去东北方不利。当然不是说处于蹇时就一定往西南方向走而不能去东北方向。是指西南方是坤方，是顺易之地，行走（办事）容易；东北方是险恶之地，止而险，困境的意思，陷入此地不容易脱离。也就是说身处蹇的时侯，应安顺处于平易之地，切勿陷入艰险的环境中。在国家处于危难（蹇）的时刻，需要有德才兼备的圣贤（伟大人物）入世来解除危难，坚守中正之道，可获吉祥。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

《彖》说：蹇，艰难。蹇的上体为坎，坎为险，下体为艮，艮为止。遇见危险而能停止不前，不妄行、冒进，指有先见之明。西南方是坤方，坤为地，地势平坦，利于行，前往利于秉承中正。东北是艮方，为高山，艮体止而险，不利于前往，否则会

陷入困境。天下处于危难之中，需要有圣贤之人来施展才能，施予德政，使天下脱离困苦的境地，能够完成济蹇的重任（伟业），把社会治理好，使国家走上正路，百姓幸福。所以圣贤固守中正，奉行天道。德才兼备的人物入世济蹇，顺时而处，中贞而行，有功，能够安邦，济蹇的作用是非常大的。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

《象》说：山指险阻，水指积陷，山上有积水，是说环境险恶，所以称为蹇。观此艰难之象，受到启发，应该反躬自省，修身养德。人处于险恶的境地时，应该加强自我修养，审察自我是否还有缺点，有则改之，无则加勉，静守等待时机。

初六　往蹇来誉。

初六：以不前进为好，指前进会有咎害，还是退避以自守中贞为上策。知道处境险恶而能及时停止行动，等待时机。

象曰：往蹇来誉，宜待也。

《象》说：前行会进入困境，停止不前会避免咎害，指要安静平和地等待合适的时机。

六二　王臣蹇蹇，匪躬之故。

六二：君王所信任的大臣在危难时刻四方奔走济难，并不是为了个人私利，而是为了匡扶王室，其志可嘉。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

《象》说：有济君之志，指臣民忠诚地为君王办事，不管环境困厄与否，说明六二最终没有过失。

九三 往蹇来反。

九三：如果前行的话会进入坎险之境，如果退避、回归原位的话会顺利。（也指天子如果一意孤行的话，臣民也应直言规劝，避免告害。）

象曰：往蹇来反，内喜之也。

《象》说：向前行进会陷入困境，应该回归原位。是说阴柔者（臣民）都非常高兴地看到九三（天子）回归，不急躁冒进，守贞。

六四 往蹇来连。

六四：向前行进会遭遇困境，回归也会遇到艰险，所以说处蹇的最好办法是与志同道合的人相应和。

象曰：往蹇来连，当位实也。

《象》说：进退都会遇到险难，告诫六四要能联合众人，以坦诚相交，正当其位。

九五 大蹇朋来。

九五：天下陷入大危难之中，天子需要有良臣辅佐。

象曰：大蹇朋来，以中节也。

《象》说：大难当前，有吉人（志同道合的良臣）相助，是说九五居于中位，指人固守坚贞，有操守，能够得到贤人的帮助。

上六　往蹇来硕，吉，利见大人。

上六：处于蹇卦之终，如果冒进前行的话，会进入困境；如果退避自处，固守坚贞的话，会使困境缓解，吉利，会得到吉人相助。

象曰　往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

《象》说：急躁向前行进的话，会遭遇困境。如果固守本位，会使环境宽松，不那么险恶，指上六的志向远大。利见大人，会有吉人相助，有志同道合的人共同来解决困难，并且依附阳刚（明主）成就大事。

解

䷧ 坎下震上

解　利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

解，解散，患难解除的意思。

《解》：解除危难。利西南实际上是指天下刚刚摆脱危难，脱离险境，宜静不宜动，实行宽松的政策，固守中正。如果有了问题，应该及时解决，不要等到不可挽回时再想起去处理，到那时，后悔也来不及了。

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解，利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉！

《彖》说：解决危难。卦的上体为震，为动，下体为坎，为险，震外坎内，动于险外，是指身处险境能够奋力挣脱，因为没有险难就无所谓出难，这就是解的卦象。解利西南指西南方为坤方，指人数众多，是说脱离险境进入和顺的境地，得到众人的支持和拥护。如果没有危险，就不需要有所行动，固守贞正也是吉利的。如果出现问题，应该及时解决，可以获得吉祥。天地的运行，有四时变化，譬如冬季万物都处于休养、积蓄能量的时期，阴阳不通。到了春季，阴阳互转，万物开始生长，加之雷雨的施行，更促进了万物的繁衍。因为雷雨本身也是疏散的典型现象，雷雨大作而使百果草木舒展开来，生机盎然，是解的卦象，所以解的作用是宏大的。

象曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

《象》说：春季来临，雷雨大作，促进万物生长发育，是解的卦象。观此卦象，君子（统治者）应该明白天地运行，既能让万物积蓄能量，又能促进万物生长繁衍。对百姓的刑罚有轻重之分，赦免有过失的人，宽宥罪人，也就是说先以教育为主，对于犯了轻微过失的人不施以惩罚，对于有罪之人也从轻处罚。但是对屡教不改的人就要加重处罚的力度。

初六　无咎。

初六：患难刚刚解决，柔顺安静自处，没有咎害。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

《象》说：初六与九四刚柔相交，脱离患难的处境，没有咎害。就是说危害解除，处理问题刚柔相宜，柔顺奉承阳刚，所以无咎。

九二　田获三狐，得黄矢，贞吉。

九二：田猎即狩猎（有除害的意思），捉获（除掉）了三只（泛指）狐狸（象征小人），获得了黄色（中色）的箭矢，象征刚直中正的美德，也就是君子所具备的优秀品德。指天下处于危险的境地，全是由小人得势（亲政）而造成的。要想使国家脱离危难的困境，就必须除掉小人，由德才兼备的君子（也指贤明的天子）来治理国家，固守贞正，方可获得吉祥。

象曰：九二贞吉，得中道也。

《象》说：君子当政，除去小人，固守中正可获吉祥，说明九二居中不偏。

六三　负且乘，致寇至，贞吝。

六三：身背重物而居于车上，导致强寇前来抢夺。指小人篡权居于君子之位，就会导致天下混乱。也指天子遇人不淑，不能任用贤人，使小人得势，取代君子地位，因此必然会导致局面混乱。

象曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？

《象》说：负重乘车，指小人得势，居于君子之位，也就是天子怠慢贤人而小人篡权，这种行为是非常可耻的，也是令人憎

恶的。天子不识贤德之人，小人自身无德而篡取高位（君子之位），必然会导致局势混乱。这是自己给自己招来祸患，又能怪谁呢？

九四 解而拇，朋至斯孚。

九四：解而拇，实际上是指除掉小人，使君子回归正位，协助天子治理天下，友朋（包括民众）会以诚信相应和。

象曰：解而拇，未当位也。

《象》说：废弃小人的依附之道，指居位不当会使小人有所附丽。

六五 君子维有解，吉，有孚于小人。

六五：作为天子，应该明辨君子和小人。要亲近贤人疏远小人，君子能够解除危难，君子得到重用，就不能使小人得势当权。君子不仅能使国家脱离危难，并且能以自身的美德使小人信服，改邪归正。

象曰：君子有解，小人退也。

《象》说：君子得到重用，小人势去，或改恶从善，或自行退却，总之，小人是没有出路的。

上六 公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

上六：王公箭射高城之上的恶隼，一举而获，无所不利。指君子具有治理天下的才能和品德，并且待时而动，没有不利的。条件成熟，抓住时机，行动便没有阻碍。小人权势很高（隼指小人有凶狠的一面），已到了解的极点，所以是君子射隼的最佳时机。君子积蓄能量已久，抓住行动的最佳时机，除去小人，无所

不利。

象曰：公用射隼，以解悖也。

《象》说：国家混乱的局面，全是由小人造成的。解悖，就是除去小人，使天下太平安康。

损

䷨ 兑下艮上

损　有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

损，减损。

《损》：减损，心怀诚信，可获吉祥，没有咎害，固守中道，无往而不利。减损之道如何体现？也就是把过分的文饰去掉，留下根本的、有用的部分。用祭祀来说明这个道理。祭祀本来繁文缛节（外在的文饰）非常多，而实际上祭祀之礼不在多，而在于能否虔诚、恭敬。如果能做到心存诚信，就是最简单的二簋（盛稻粱的器物）素食，也可以用来祭祀神灵。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享，二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

《彖》说：减损，减损在下的来增益在上的，减损之道是自下向上行。奉行中正之道，心存诚信，才会吉祥，没有咎害，利于有所行动。减损要有限度，过甚或不足都不足取。当损则损，不当损则保留，并且有轻重程度之分。就好比祭祀，去掉过分的文饰，保留简单的礼节就可以了，用二簋简单的食品就足以代表心意了。而且进献二簋素食必须恰逢其时，也就是看准时机。刚有余可损，柔不足不可损，也就是无论损益都要依时而行。损益盈虚也就是说或损或益，或盈或虚，是指事物的减损增益，或者是盈满虚空，都要因时制宜。减损之道，普遍地存在于世间，并且奉行天道行事，抓住时机，才会吉祥，无咎。因为损上益下，或是损下益上，都要因时制宜，处理得当。

象曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

《象》说：本卦上体为艮，为山，下体为兑，为水。山在上，泽在下，无论水向上溢或者是向下浸，都有损之象。观损之象，君子应该从自身修养方面着手，不要感情冲动，要抑制愤怒的情绪发生。如果因为一时之忿而坏大事，造成终身憾恨，是得不偿失的。处变不惊，不会因为外界的原因而产生愤怒的情绪，也就是说不会因为外界原因而对自己有所影响。自身中正，静以观心，其他一切都是幻象。一切恶行都是由一己私欲产生，提倡寡欲，是说把名利是非看得非常淡泊，自然不会影响自身修养的提高。

初九　已事遄往，无咎，酌损之。

初九：提高自身修养，并且辅助君王成就大事，然后迅速离去，指有功而不居功自傲，则没有咎害。如果居功自傲，便不是为下的本分，就会有咎了，因为不符合损下利上的原则。

象曰：已事遄往，尚合志也。

《象》说：辅助君王成就事业，成功后退隐，指初九与上位者志同道合，也就是心志相应和。

九二　利贞，征凶，弗损，益之。

九二：固守中正，如果有所行动，则会偏离中正之道，必然凶险。君子处于这种情况下，应该安然自守，不妄行冒进，会使民众尊德守道，对社会和国家带来更多的利益和收获。

象曰：九二利贞，中以为志也。

《象》说：以阳居阴位，虽然不正，但是居中，就是以中为志的意思，坚守中道为自己的志向。

六三　三人行，则损一人。一人行，则得其友。

六三：三人同行，必会因种种原因而减损一人。一人独行求应和，必然会得到强健友朋的帮助。天地以及男女泛指阴阳两极，合二为一，精气相融为一，生成万物。天地万物合二为一，追求一的结果，而经过的是二的过程，所以三则会损去其一。损益的转换规律也就是自然界和人类社会的普遍规律。

象曰：一人行，三则疑也。

《象》说：一人独行，会得到友朋的帮助，成为二人同行。三人行则会减损一人而成为二人，这样合二为一才能有所发展。三是泛指，指二以上的都要减去多余的部分，而只留下二。因为二（如阴阳两极，圣明的天子和贤德的君子等）相合，而三者同在，则生疑虑，不能确定。

六四 损其疾，使遄有喜，无咎。

六四：疾病，也就是指过失错误。把缺点去除，自损阴柔而奉阳刚，从善，并且接纳阳刚的补益，所以会有喜庆。

象曰：损其疾，亦可喜也。

《象》说：主动自损阴柔奉行阳刚，接受补益，对于六四是可喜的，对于初九阳刚来说，六四与之相配合，也是令人高兴的。

六五 或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

六五：受益者很多，所以会回报。十朋（朋，货币单位）之龟，指许多值钱的宝龟。六五以顺居中位而为尊者，指位于君位，谦逊自损并且能够顺从在下位的贤者，所以就算收到值钱的十朋之龟，虽然不会违逆众意，但是心志也不会动摇，会获得吉祥。

象曰：六五元吉，自上佑也。

《象》说：六五至为吉祥，是因为得到上天的庇护。

上九 弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

上九：居于尊位，奉行天道，不减损天下以利己，而是施益于人，必无咎害，坚守中贞，可获吉祥，利于前往有所行动，必然会得到广大臣民的拥护和爱戴。

象曰：弗损益之，大得志也。

《象》说：居于上位而施益于人，是指施以德政，是君子（天子）应该做的。君子之志便是使天下人得到恩惠，所以说君

子的志向能够得以实现。

益

䷩ 震下巽上

益　利有攸往，利涉大川。

益，增益。

《益》：益，增益。利于前往，有所作为。利涉大川，指利于有所行动，解决危难，大展鸿图。告诫人们如果有济世的机会，能够施展自己的才能，就一定要努力去争取，不能错失良机。

彖曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

《彖》说：增益。减损上而增益于下，指天子减免苛税，使天下人受益，使民众欢欣无穷。统治者体察民意，实施行益之道（也就是施惠给天下），并且能够将之发扬光大。指天子（尊者）居于中正之位，施益于天下，必会获得吉祥，天下也必然安享福庆。利于涉过险滩，正如木舟行驶而前途无阻。指在形势险恶时，越是益道大行，越显出益道伟大。巽义有柔顺谦逊的意义，震有震动、振作有为的意思，是敢作敢为，并且居于高位（天

子）而以谦逊的态度自居，功业会日益发展。君王对于百姓，广施德泽（恩惠），要依时而行。

象曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

《象》说：风骤则雷迅，雷激而风烈，指雷风相助其势，是益的卦象。君子观此卦，应该效法雷风的关系，向善改过，也就是见善从之，有过改之。

初九　利用为大作，元吉，无咎。

初九：利于大有作为，指做有益于天下的事情，并且努力做到尽善尽美，获得吉祥，没有咎害。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

《象》说：努力成就事业，可获吉祥，无咎。初九位于一卦之下，本不能有机会做大事，但是能够得到居上的六四的支持，所以大有作为。

六二　或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

六二：有人进献十朋之龟，无法辞谢，虽然收下，但是永久地坚守中正之心却不曾动摇，也就是要守节不变。君王用它来祭祀先帝神灵，祈求降福，吉祥。

象曰：或益之，自外来也。

《象》说：有人奉送十朋之龟，指六二所获得的收益虽非心中所愿，但都是从外部而来。

六三　益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

六三：刚强果敢，能够施益于人，能够救助凶险之事，所以

没有咎害。心怀诚信，固守中贞，也就是不能偏离中道，要谨言慎行，就象手执玉圭的臣下时刻遵守礼节，恭敬地向君王致意一样。

象曰：益用凶事，固有之也。

《象》说：多多救助凶险之事，使百姓能够更加广泛地受益，因为百姓受益，百姓生活安定，自然统治者也能牢固保有收获之益。

六四　中行，告公从，利用为依迁国。

六四：古代迁国，是避害就利之举。例如《尚书·盘庚》所载迁都之事。也就是要奉行中道，不能自专，谨言慎行，具有中正之德，但是迁国之事必须以益民为前提。

象曰：告公从，以益志也。

《象》说：行事以益民顺民为原则，是益的本性及志向。

九五　有孚惠心，勿问元吉。有孚，惠我德。

九五：心胸坦诚而且有施惠天下的心愿，会被人所信服，是至为吉祥的。这心与德是一致的，因为在民众看来，天子施惠于民的心志，便是德的体现。所以也会得到民众的支持和拥护。

象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

《象》说：诚挚地施惠于天下的心愿，获得吉祥是无须置疑的。民众反过来回报君王的盛德，便是君王最大的成功。

上九　莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

上九：如果求益过甚会走向事物的反面。不仅不能受益，还

会招损。

如果统治者对于民众只取不与，掠夺搜刮，贪得无厌，只会导致百姓憎恶他，不仅不会使他受益，还会反抗他，所以会有凶险。

象曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

《象》说：没有人增益他，说明上九过于求益了。得到攻击，是指并非是自己所愿，而是不期而来的凶险。

夬(guài)

䷪ 乾下兑上

夬(guài) 扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

夬(guài)，决断的意思。

《夬》：决断的意思。想在王庭上惩戒小人，要谨慎从事。因为小人在君侧行事，想把他除去很不容易。首先要把小人的罪恶公布于众，使小人无地自容，以便让君王以及众人认清小人的真面目（也就是丑恶嘴脸及卑鄙行径）。但是君子仍然不能掉以轻心。要从自己所居住的城邑开始，由近及远地提醒、告诫人们对小人应加以戒备，但不能推崇武力，因为这样是不利于事态发展

的。利有攸往，指一旦抓住时机，便要有所行动，除去小人。因为君子不主动采取行动，小人是不会主动退出政治舞台，自行离去的。

彖曰：夬(guài)，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

《彖》说：决断。有如阳刚（君子）果断地制裁阴柔（小人）。能够奉行天道，令人信服，而且方法得当，不至于因为做法上的失误而使除去小人的大事搞糟。把小人的罪行在王庭上公布出来，而小人的罪过是什么呢？柔乘五刚，指小人得势，凌驾于君子（贤能之人）之上、欺压百姓。君子心存国家安危以及百姓幸福，所以君子之道能够发扬光大。君子想除掉小人，为民除害，必须采取和缓的方法，不能操之过急，擅用武力。如使用暴力，尚武而胜，会使道穷也。利于有所行动，是说阳刚势长（君子道长）最终战胜阴柔（小人，指小人势消）。

象曰：泽上于天，夬(guài)。君子以施禄及下，居德则忌。

《象》说：指泽水蒸发，腾然上升，在空中成云，一旦决然成雨，便会滋润天下生灵。观此卦象，君子应该把恩泽施予天下，而让人忌讳和憎恶的是居德不施。

初九　壮于前趾，往不胜，为咎。

初九：脚向前迈，而伤了脚趾，指身居卑下，也就是还不具备特别强的实力，而锐意进取，想去消除居于君侧的小人，因为实力相差悬殊，所以必败，反而会导致危害，这完全是咎由自取。

象曰：不胜而往，咎也。

《象》说：不胜而往，是说无论在什么样的情况下，都是要有戒惧心理，即便有必胜的把握，也不能掉以轻心，更何况是无功而返？咎的这种局面的产生，只能说是咎由自取。不能取胜，而妄想取胜（指侥幸心理）的心态是万万不能有的。

九二 惕号，莫夜有戎，勿恤。

九二：君子惩戒小人，应该时刻告诫自己要小心谨慎。指时刻保持警惕，并且与周围的人保持联系，严密戒备，无事时也要象有事时那样慎重。就算小人有什么阴谋，也不能让他有机可乘，使之阴谋得逞。如果小人在夜晚来偷袭，亦不足虑。因为事先已经有所准备，所以会兵来将挡，无须担心。事先已有所准备，平安无事时也能如临大敌那样谨慎，所以遇到战事，则会神气安然，因为已经胸有成竹了。

象曰：有戎无恤，得中道也。

《象》说：遇事不慌乱，一副安闲自得的样子，指临事不忧，居于中正，胸有成竹，就是说身居中道，慎重行动，没有咎害。

九三 壮于頄（qiú），有凶。君子夬夬（guài guài）独行，遇雨若濡，有愠无咎。

九三：頄（qiú），颧骨，指想除掉小人的想法在脸上流露出来，其结果必然凶险。君子是否能够刚毅果断地与小人周旋，最终除去小人，就看君子内心是否坚决。因为等待时机，表面上虽然和小人共处，没有异常表现，但其心志并未改变。就好象君子匆忙地独自行走，会被雨淋湿，指君子受到别人的误解，被指责

与小人同流合污。其实君子之志非常坚定，最终必然会制裁小人，所以暂时受到误解、指责，而终究没有祸患。

象曰：君子夬夬(guài guài)，终无咎也。

《象》说：君子刚毅果决，指终究能够制裁小人而没有咎害。

九四　臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

九四：虽然有除掉小人的想法，但不能急于求成冒进而没有回旋的余地。臀部无肤（受伤），不能坐下，前进又趑趄（zījū）难行，指处境艰难。羊善用角抵角。牵羊指自牵其羊，也就是要把自身的狠性除去，这样悔恨就必将消亡。但能否做到这点，就看他是否能够把别人告诫自己要有戒惧心理、谨慎从事的话听进去了。

象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

《象》说：行动趑趄（不方便），是因为居位不当，不能前进也强行前进。别人的忠告，听不进去，指耳目闭塞，不能明察事理。

九五　苋陆夬夬(guài guài)，中行无咎。

九五：苋陆，草本植物，柔脆易折。指象斩断柔弱易折的苋陆一样制裁小人，秉承中正之道没有咎害。

象曰：中行无咎，中未光也。

《象》说：虽然秉承中正之道行事，仅仅是没有咎害，说明九五的中正之道尚未发扬光大。

上六 无号，终有凶。

上六：阳长阴消，指君子道长，小人势消。小人失势，也不需要号啕痛哭。因为被消除的局势已定，所以小人终究会有凶险，祸患。

象曰：无号之凶，终不可长也。

《象》说：小人必然消亡，形势是不可改变的。因为小人之道是不能长久的，所以必需消除小人之道。

姤（gòu）

䷫ 巽下乾上

姤（gòu） 女壮，勿用取女。

姤（gòu），有遇的意思。

《姤》：阴长阳消，阴日益壮大，指女（阴柔）壮大而男（阳刚）弱，男尊女卑（也指君子与小人）的关系颠倒了。因为古人认为女壮并非好事，所以在姤（gòu）的时候，要避免加强阴柔（女或小人），体现了古人崇男抑女的思想。

彖曰：姤（gòu），遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤（gòu）

之时义大矣哉!

《彖》说：相遇，阴柔（初九阴爻）与阳刚（其他众阳爻）相遇。不能与之长久相应和。阴势逐渐盛大起来，阴盛必然导致阳衰，就好象男人不会娶气势嚣张的女人，和她长久地生活在一起。天地遇合，天地相互感应（指阴阳交融），发挥的作用是非常大的，生育万物，并使之茁壮成长。阳刚（天子）居于中正尊位，又有阳刚之德，遇到能够奉行天道的柔顺者（臣），所以道之流行于天下，是不可阻挡的，姤（gòu）到底是好事还是坏事，界限如何划分？全看如何应用了，应该依时而动，好坏在于人为的掌握了。所以说姤（gòu）的意义是重大的。

象曰：天下有风，姤（gòu）。后以施命诰四方。

《象》说：乾在上，为天，巽在下，为风，风行于天下，接触万物，这就是姤（gòu）。君王体察姤的卦象，把它应用到政治上，将政策法令颁布下去，诏告四方，使天下人都知道，都能够了解并且遵守。

初六　系于金柅（nǐ），贞吉。有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。

初六：柅（nǐ），制动器，掌管刹车。牢固地系结在灵敏的刹车器上，指阴柔初生，力量还很微弱，如果被忽略，会造成难以想象的后果。君子能够事先明察，制止阴柔的发展，守持中正，安静自处，可以获得吉祥。如果急于有所行动，必然凶险。瘦弱的猪将来会肥壮起来，现虽不肥壮，但也是躁动不安，想要有所行动。因此告诫君子要见微知著，防患于未然，要预先遏止事态的发展。

象曰：系于金柅（nǐ），柔道牵也。

《象》说：牢固地系结于制动器上，指阴柔之道应有所牵制，使之不能前进，过于盛长，指应该坚守柔顺之道，被阳刚所牵制（抑止）。

九二 包有鱼，无咎，不利宾。

九二：厨中有鱼，没有咎害，但是不利于外请宾客。有了制阴的问题，还有个容阴的问题，因为在避免矛盾过于激化时，可以恰当地处理与小人的关系，但是容阴最终也是为了制阴。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

《象》说：要把始生于下，而其势渐长的阴柔抑止住，使之不能前进，不能让外界过早得知。

九三 臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

九三：臀部有伤，既不能坐，又不能行，处境艰难，虽然有危险，但没有大的咎害。

象曰：其行次且，行未牵也。

《象》说：趑趄难行，说明九三想牵制外物（阴柔）而不能成行，也就是牵制初九阴柔之道的愿望无法实现。

九四 包无鱼，起凶。

九四：厨中无鱼，是说缺乏包容人之量，没有制人之能，所以会有凶险。

象曰：无鱼之凶，远民也。

《象》说：无鱼所造成的危害，是说九四居位不正，既不能容人又不能制人，所以说不是人远我，而是我远人。既可以指在时机不成熟时，应该不采取行动，与小人相处，然后再寻求机会，制裁小人，使小人之道不能盛长；也可以指天子不能以德服人，就算是用法令强制让人信服，也会遭到民众的反抗，失去民心。

九五　以杞包瓜，含章，有陨自天。

九五：用九五象征高大的杞树，用在地之瓜来象征初六阴柔，就是说九五包容初六，而包住并不等于解决，解决（制裁）这个问题必须等待合适的时机，所以要含而不露，静以待之，有陨自天，是指总有一天会瓜熟蒂落，阴柔终究会被制服。

象曰：九五含章，中正也，有陨自天，志不舍命也。

《象》说：能够含蓄不外露，也就是隐蓄锋芒不外露，善于等待时机。因为是阳刚居中正的缘故。而人的意志不能违背天道运行的规律，因为阴阳相互消长，是客观规律。但是九五阳刚有制服阴柔的坚定意志，自然而然，即顺乎规律地去制止阴柔的发展，也就是说九五的心志不曾违背天意。

上九　姤（gòu）其角，吝，无咎。

上九：上九居刚，离初九阴爻最远，不能遇到阴爻，也谈不上制阴。但是因为上九居上，制阴不是其份内之事，所以没有咎害。就象一个隐士，万事不参与，既无功，也无过。

象曰：姤（gòu）其角，上穷吝也。

《象》说：处于姤（gòu）之极，不遇阴也不制阴，虽然没有过失，但也不是件好事，值得羞惭。

萃

䷬ 坤下兑上

萃　亨，王假有庙。利见大人，亨，利贞。用大牲吉。利有攸往。

萃，聚集，荟萃的意思。

《萃》：荟萃、聚集的意思。君王来到祖庙进行祭祀，请求先帝神灵的庇护，并且聚集众人，也就是得到众人的辅助。利见大人指民众聚合起来，天子是最高统治者，率领民众有所作为，奉行天道行事。因为国泰民安，所以祭祀时用大牲，从厚不从薄。国家政局稳定，民众富裕，是大有作为之时。

彖曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

《彖》说：聚集、荟萃。坤下兑上，坤，顺，兑，和悦，事物顺从和悦，阳刚居上坚守正道，能够应和天下，就会广泛地聚集民众，得到他们支持。君王在庙中进行祭享，进献丰厚的祭礼，表达孝顺、虔诚的心意。君王会集天下民众，得到民众的支持，自己要象进行祭祀时所拥有的至诚之心那样，给予百姓至诚的心。要有圣明天子领导民众，并且坚守中正之道行事。物资丰富时，日常所用之物也就丰厚些，在物资缺少时，所用之物就要相对减少。在萃的时代，就是物资丰富时，祭祀时可用大牲。萃既是物产丰富的时期，也是能够有所作为的时期，这个时候，利于有所作为，有所行动，这是顺应天道行事。观看会集的情况，天地万物之情就非常明了了。因为人以类聚，物以群分，聚集的规律相同。因为事物之间虽有各自不同的特点和规律，但是又有相通地方，就是因为有相通地方才会聚合成群。

象曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

《象》说：坤下兑上，坤为地，兑为泽，地上有泽，而泽必然汇聚起来，所以称为萃。观此卦象，应该冶炼兵器，加强戒备，防止国家政局混乱，民不聊生。因为物聚人盛，必然会起纷争，有了纷争必然会导致天下混乱，为了避免战争，防止混乱的局面发生，就必然事先做好准备，防止措手不及。

初六　有孚不终，乃乱乃萃，若号，一握为笑，勿恤，往无咎。

初六：如果不能长久地保持正固，便会失去萃即号召力，不能广聚四方臣民。如果能够以迫切诚挚的心去寻求帮助，就能与阳刚者于两手相握之间（指很短之时）重见欢笑，没有忧虑，大胆前进，有所作为，必无咎害。

象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

《象》说：行为紊乱，不专一，迟疑不决，指初六的心志迷乱，不清醒。

六二 引吉，无咎；孚乃利用禴（yuè）。

六二：受中正之人指引前往（也就是自己不宜采取行动）相聚，可获吉祥，没有咎害。是因为六二心存诚信，用祭祀来说吧，只要有虔诚真挚的心，无论礼仪怎样简单，祭品怎样微薄，都没有关系。

象曰：引吉无咎，中未变也。

《象》说：六二与九五相聚需要九五的指引，指不宜自行采取行动，需要阳刚的指引，才能获得吉祥，不能导致咎害，说明六二居中守正的心志不曾改变。

六三 萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

六三：萃的时代是应该遇见大人即明君，想会见明君而不得见，必然会嗟叹不已，形势不太顺利，但是出路还是有的，前往虽无危害，但会有小小的遗憾。

象曰：往无咎，上巽也。

《象》说：前往无咎害，说明六三能够谦逊地向上顺应阳刚，好比臣顺从君。

九四 大吉无咎

九四：只有做事周到、全面，达到完美，并且恪守中正之道，才会大为吉祥，没有咎害。

象曰：大吉无咎，位不当也。

《象》说：得到大吉才能无咎，是指九四居位尚欠妥当。就人事来说，指无才德之人得到高位，虽然仕途亨通，但只能图谋无过而已。

九五　萃有位，无咎，匪孚，元永贞，悔亡。

九五：居于尊位，没有咎害，但是想要使天下人会集于身边，就要看自己的德行如何了。如果只是空居其位而无美德，就不能令人信服。所以说君王居尊位，想要有号召力即凝聚力，就要展示出自身的美德，才能取信于民。作为圣贤的有德君主，必须永久地守持正固，时刻反躬自省，悔恨才会消亡。

象曰：萃有位，志未光也。

《象》说：虽居尊位但是自身德行还不能完全令人信服，指九五会集民众的志向尚未光大。

上六　赍咨涕洟，无咎。

上六：哀叹哭泣，指求萃的理想还未能完全实现，所以郁闷，但是没有咎害。如果求萃的志向坚定不移，最终还是能够实现理想的。

象曰：赍咨涕洟，未安上也。

《象》说：哀叹哭泣，说明上六的求萃的志向不得，不能安居萃卦上位，有如君王居于高位，但是尚未得到民众的全心支持，觉得孤单。

升

䷭ 巽下坤上

升 元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

升，有上升之象。

《升》：上升的意思，指时机来临，君子的前途无阻碍，能够得到重用，所以亨通。当处于升的时期，指君子的修养、才智达到一非常高的境界，但还需要大人（天子）的提携和重用，无须担忧自己的志向不能得以实现。南征是前进的意思，指有所行动，有所作为的话是吉利的，也就是志向能够得以实现。

彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

《彖》说：初爻为阴，居于巽之下位，阴从此始生，然后向上发展，有如树之生长，根部汲取营养后，生长繁衍，以至枝繁叶茂。适时而升（动），并不急躁冒行。谦逊和顺，顺应自然规律，阳刚居中向上，能够得到应和，所以吉祥，亨通。能够被天子重用，无须忧虑，因为前途无阻碍，可以施展才能，是值得庆贺的事，这对于天下人来说，也是件好事。南征吉指向前进能够实现其升即施展其抱负的志愿，取得成功。

象曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

《象》说：升卦巽下坤上，下边是木，上边是地，木生于地中，是升的卦象。因为树木从幼小的枝芽长成繁茂的大树，是个日积月累的过程，顺理而进，依时而行。把升的卦象应用在现实生活中，应该努力加强和提高自己的修养，时刻谨慎，因为德行的积累和政绩的提高，都是要积少成多的，勿以善小而不为，勿以恶小而为之，这是做人行事的基本原则。

初六　允升，大吉。

初六：居于巽之下位。好比木之根柢，汲取营养，宜于上升，大吉大利。

象曰：允升大吉，上合志也。

《象》说：宜于上升，吉祥，指初六能够顺应上位，志向相合，得到支持和信赖。

九二　孚乃利用禴（yuè），无咎。

九二：只要心怀诚信，就算质朴无华的祭祀，也利于与神灵相通，没有咎害。亦指臣下与君王之间用赤诚之心相感应，无须文饰，方能无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

《象》说：九二具有诚信的美德，会有喜庆。

九三　升虚邑

九三：上升畅通而无阻碍，如入空邑即无人之境。（但上升太过于迅速果决，亦该注意，因为升卦重视柔进。）

象曰：升虚邑，无所疑也。

《象》说：九三刚，勇于前进，如入空邑，说明九三果敢，没有疑虑。（但是吉凶如何，取决于九三的主观努力。）

六四 王用亨于岐山，吉，无咎。

六四：君王来到岐山进行祭祀神灵的仪式，吉祥，没有咎害。是指六四顺承六五，伴君之臣，处境不是太好，但是六四柔顺，能够上顺君心，下顺民意，自己的言行谨慎即行止有道，所以能够得到君王的信任。

象曰：王用亨于岐山，顺事也。

《象》说：君王在岐山进行祭祀，指六四（臣下）能够顺从六五（君王），并且得到君王的信任。

六五 贞吉，升阶。

六五：固守中正之道，可以获得吉祥，就象沿着台阶逐步上升。升阶是指登于阶上，直到堂上，也就是升到高处，得到了尊位，但必须坚守中贞，方能得吉。如果不能固守中贞，生性多疑，不能对有才德的人加以重用，并不以诚信待之，用而不能终了，根本不会获得吉祥，只会导致失败的结局。

象曰：贞吉升阶，大得志也。

《象》说：守持正固可获得吉祥，有如登台阶，逐渐上升，指六五大遂其上升的志愿。

上六 冥升，利于不息之贞

上六：升到了极点，以至于昏冥，是指知进而不知退，但是

上六能够从自身省察，利于不停息的工作，坚守正固，才能得吉。

象曰：冥升在上，消不富也。

《象》说：上升到了极处，居于高位，但是环境并不十分顺利，应自我消耗，使其势力发展不能过于强盛。因为上升必须从容，顺时而动，如果势力发展得过于强盛，就会导致祸患的发生，所以必须做到固守中贞，谦逊自处，和以待人，就是说得有自知之明。

困

䷮ 坎下兑上

困　亨。贞大人吉，无咎，有言不信。

困，疲惫困乏，穷困的意思。

《困》：指困厄，是亨的反义，但是处于困的境地，更能激发人的潜能，使之能够奋发图强，因为越是艰难的环境越能磨练人的毅力和心志，促使人努力地想办法走出困境。困能够迫使人变困为亨通，但只有坚守贞固之道的大人（君子）才能获得吉祥，万事亨通，没有咎害。但是处于此时，言论未必有人信服。

彖曰：困，刚掩也。险以说，困而不失其所亨。其唯君子

乎。贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

《彖》说：困厄，指阳刚之爻（君子）被阴柔（小人）之爻所掩蔽，才华不能得以施展。处境很险恶，但是心态平和，虽然开始时处于困境，但固守中贞的话，最终必然会亨通、如意，因为无论在怎样的环境中，君子都不会迷失其秉承天道规律的本性。能够做到这一点，只有君子，小人是万万做不到的。固守中贞，大人（君子）可以获得吉祥，是指君子处于困境仍能坚守刚健中正之道。人处于困的时期，言论得不到别人的相信，任凭怎样解说，也不能使人信服。此时，摆脱困境的最好办法就是谨言慎行，就是靠自己的行动来对众人施加影响，使众人对自己的言行和美德信服，而不是用语言来表达。如果一定用口辩论，那样就有如走进死胡同即走上绝路，陷入困境，不会亨通。

象曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

《象》说：泽中无水，干涸的意思，是困卦的特点。君子处于泽中无水的困境中，宁可舍弃性命也要达成自己的崇高志向。指当生命与信仰不能两全时，应该舍生取义，因为匹夫不可夺其志，所以说要杀身成仁，绝不能苟活于世。

初六 臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌（dí）。

初六：初六阴柔，位于坎险之下，并且处于本卦的卑下地位，所以说处境不是很好。臀困于株木即坐困于没有枝叶的株木下面，得不到庇护，退处于幽谷之中，三年（指长时间）不能现露面目。指一个人处于困顿的环境中，不能自拔，无力走出困境，非常窘迫。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

《象》说：陷于困境不能自拔，是指初六处境幽暗不明，也有自己昏暗不明的原因。

九二　困于酒食，朱绂方来，利用享祀，征凶，无咎。

九二：酒食，指生活水平很高，朱绂，借指荣禄。指高官陷入困境，政治主张不能得到天子的认可和支持，遭到政敌的反对，使自己的才能和志向不能实现。利于进行祭祀，请求上天神灵的庇护和支持。此时行动就会导致凶险，不冒进，就能没有咎害。

象曰：困于酒食，中有庆也。

《象》说：指高官陷于困境，但是坚守中正之道就会有福庆。

六三　困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

六三：指有坚硬的石头阻挡前进，有刺的蒺藜在四周围绕，进退两难；即使返回家中，也见不到其妻，不能居困，又不能出困，处于危险的境地，有祸患。

象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

《象》说：指身处蒺藜之中，不能安稳，说明六三以阴柔凌驾于九二阳刚之上。返回家中，见不到其配偶，是不祥的预兆，指有厄运。

九四　来徐徐，困于金车，吝，有终。

九四：来得（指行动）非常迟疑、缓慢，困于金车指君子之道被困，是说君子不得志，被阴柔（小人之道），所掩蔽，只能

韬光养晦，从容等待时机。虽有危险，但最终能够得到应和者，有个好的结局。

象曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

《象》说：行动迟缓，其心志是想与下位的初六相应合。九四以阳居阴，居位不妥当，但是言行谨慎，有志同道合者的帮助，所以会称心如意。

九五　劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

九五：动摇、惶惑不安，指君子居于高位，陷入困境，得不到支持和信任，形势严峻，终日处于惊恐不定中。只有坚定稳重，从容不迫，才能渐渐摆脱困境。因为受困于人，就进行祭祀，祈求神灵护佑。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

《象》说：君子之道被小人所掩蔽，不得志。只有坚守中正，时刻告诫自己要努力，才能脱困并且济困于天下。遂进行祭祀，祈求神灵的庇护，得到福泽。

上六　困于葛藟（léi），于臲卼（niè wù），曰动悔，有悔，征吉。

上六：受困于藤蔓之间，处于动荡不安的危险之地。因为物极必反，上六居于困之极点，快要畅通了，所以应该顺时而动，争取早日脱离困境。并且认识到居于困极之时，虽然自己的处境

艰难，行动会有悔恨，但是不动的话会导致悔恨加深，所以知悔而能悔悟，这样向前发展才会脱困，获得吉祥，畅通。

象曰：困于葛藟（léi），未当也。动悔有悔吉，行也。

《象》说：上六在葛蔓的缠绕之间，是因为处之不当。应该采取主动，指果断地行动，必然能脱离困境，获得吉祥。脱离困境，获得吉祥，完全是因为采取了有效的行动。

井

☵巽下坎上

井　改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繘（jú）井，羸其瓶，凶。

井　有水井之象

《井》：人们居住的城邑一般不轻易改变（迁移），但有时也会改变，迁移，可是井打成之后却不能挪移。城邑部落改址，人们也会随之迁移，井却依然在原来的地方。来来往往的人们使用同一口井，汲水来用于生活，不见井水枯竭，泉水注入也未见之盈满。用绳子拴着盛水的容器（例如瓶子等）去井里汲水，就在水要汲上来而未上来时，容器却倾覆毁坏了，水没有汲上来。也

就是说事情眼看就要成功了，却没有成功，是凶险之象。

彖曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繘(ju)井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

《彖》说：沿着水的渗透性来挖井，来引水向上，滋养万物，这是井的卦象。井之所以出水，养人育物的功德不可估量。城邑可以改移重建，但水井挖好后，就不能再迁址了，就好比君子有阳刚居正的美德，能够持久保持。汲水时所用的器皿在井口位置，但还未出井时，说明还没有实现井水养人育物的功用。要是使器皿损坏，不仅是徒劳无功，还会导致凶险。

象曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

《象》说：井卦巽下坎上，巽为木，坎为水，水在上而木在下。就是指水本来在下即井底，却能够被汲上来供人使用，并且能够滋润树木，促使其生长。这是井的卦象。根据井的卦象，君子学习井卦的上行养人的道理，实行养民政策，并且劝勉民众要相互扶助。

初六　井泥不食，旧井无禽。

初六：井底有淤泥积滞，人们不再从此井里汲水食用。因为污秽的缘故，所以就被废弃了，人不来汲水，就连鸟兽也不光顾它。

象曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

《象》说：井底有污泥，是指初六位于井卦的下位。人不食用，鸟兽也不屑一顾，成为废弃之井，指初六一时被人兽共同舍弃。

九二　井谷射鲋，瓮敝漏。

九二：井的功用是出水养人育物，但是九二居于下卦，不能向上，处境不利，井谷是井底出水的穴窍，射，射取的意思，鲋指井中阴物（比如鱼等）。出水的穴窍只被用作射取阴物而用，有人用瓮在井上汲水，无奈瓮是坏的，漏水，水还是不能汲上去，井也就发挥不了养人济物的作用。

象曰：井谷射鲋，无与也。

《象》说：指居于本卦巽体的下位，没有应援者，所以会陷入困境。

九三　井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

九三：井得到了治理，除去污浊之物，水质清洁可以饮用，但还是没有人用，我心凄然，应该赶快汲取井水饮用，指如果君王英明，应该起用贤才，对大家都有好处。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

《象》说：井下污浊物被清除，水质清洁可以饮用，但仍然无人饮用，说明九三的行为没有得到众人的理解，也就是才能不得施展，令人惋惜。行道之人应该祈求君王英明，能够起用九三这个贤才，使天下人享有福庆。

六四　井甃（zhòu）无咎。

六四：井得到整治、修葺，六四以阴居阴，位置得当，阴柔能够自守，好象井得到修理，不至于荒弃，虽无大功，但没有咎害。

象曰：井甃（zhòu）无咎，修井也。

《象》说：井经过整治，能起作用了，不至于废弃，但仅是无咎而已。

九五 井洌寒泉，食。

九五：井泉清冽，指从洁净的寒泉出来的水非常甜美，人们喜欢饮用。井到了如此地步，便是达到尽善尽美的程度。指九五阳刚居正，居于尊位，德才兼备。

象曰：寒泉之食，中正也。

《象》说：洁净的寒泉水可以饮用，是因为九五阳刚居正，德才兼备。就水而言，没有污染，水质清凉甜美；就人而言，秉承中正，会利于众人。

上六 井收勿幕，有孚元吉。

上六：从井中汲水之后，不要盖上井盖，以便让别人来汲水，井是公共的，大家都可以使用。只要心怀诚信，就会吉祥。

象曰：元吉在上，大成也。

《象》说：上六高居上位，非常吉祥。指井道，以上出为用，说明大功告成。

革

䷰ 离下兑上

革　已日乃孚，元亨利贞，悔亡。

革，变革、改革的意思。

《革》：变革旧的事物、思想，但是改革旧思想（事物）不是件轻而易举的事情，得经过长期、坚持不懈地努力才能成功。因为旧事物和思想是约定俗成的，人们已经习惯了，并且因循它，因此人们不会马上接受新的知识和新的观念。所以说变革需要一定的时间，来让人理解和信服。事物和思想落伍了，陈旧了，就应该变革，变革的目的就是旧变新，穷变通，所以改革之后会万事亨通。改革是极难的事情，需要经历相当长的时间，必须遵循正道去做，如果任意胡来，必然导致失败的结局。如果固守中正之道进行变革之事，纵然时间长，险阻多，最终也会成功，成功便会使悔恨消亡。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。已日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉。

《彖》说：本卦离下兑上，由泽和火组成。泽为水，水在火上，火在水下，水火相生相息，但是不能相容，这就是革卦的卦

象。二女同居一处，志趣不同终究相克之象，需要变革，而变革需要一个时期，是指改革要得到人们的理解和支持，需要经过一段时间，甚至要经过一个历史时期，因为改革不是一朝一夕便可以成功的事情。在改革的过程中，做到以文明施教，即具有文明的美德，事理周全，面面俱到，顺从民意，才能使天下民众信服，改革必须固守中贞，不能偏离中道，才会万事亨通。这样变革之事才会顺利，悔恨消亡，没有咎害。天地变革产生了四季，春夏秋冬四时交替变化。人世的变革，必须顺应天道而行，依时而动，不以人的意志为转移。成汤、周武讨伐夏桀、商纣，是顺应天道和世人的意愿的。如果是因为执政者的昏庸而导致政治腐败，社会动荡不安的话，就必须由贤人来领导民众进行改革，所以说革的功用是宏大的。

象曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

《象》说：泽中有火，水火相息，象征改革。最显著的现象就是四季的交替，从四季交替变化中来吸取经验，做好历法的修订工作，是指修订历法，明确时令。

初九 巩用黄牛之革

初九：用坚韧的黄牛皮把自己包束起来，是说改革是件大事，不能轻易为之，必须谨慎行事。必须固守中正之道，以柔顺自居，不轻举妄动。

象曰：巩用黄牛，不可以有为也。

《象》说：固守中顺之道，用坚韧的牛皮将自己包束起来，不妄动，指初九处于革开始的位置，不应当有所作为，妄图变革。

六二 已日乃革之，征吉，无咎。

六二：当社会亟待需要变革时，就要毅然决然地来推行变革（也就是说改革需要一定的时间，而改革后也仍要有一段时间才能取得人们的信赖和支持），向前发展，指不失时机地采取变革的行动，那么一定会取得胜利，吉祥，没有咎害。

象曰：己日革之，行有嘉也。

《象》说：当社会（或事物）发展到一定的阶段，证明旧的制度（也指东西、思想观念等）非要经过变革不可，因为已经妨碍了新事物、新观念的产生，就应该果断地采取行动，进行变革，所以说努力前行会有嘉美的功劳。

九三 征凶，贞厉。革言三就，有孚。

九三：如果急于前进，有所行动的话，必然会有凶险的状况发生，就算九三能够贞固自守，不轻易采取行动，也有危险存在。必须小心谨慎，仍然要固守中正之道，而且要得到人们的理解和信任之后，才能有所行动。对于改革之事，要经过多次的研究、论证，周密的考虑，知道其确实可行，并且得到人们的信赖，这时才能采取行动，进行变革。

象曰：革言三就，又何之矣。

《象》说：变革已经初见成效，只要能够安抚民心，就能成就大事，指九三无须操之过急。

九四 悔亡，有孚改命，吉。

九四：在改革的进程中，必须小心谨慎，力求使改革稳步发展，一举成功。改革成功，自然会使悔恨消亡，人们也理解了，

所以说吉祥。

象曰：改命之吉，信志也。

《象》说：改革就是要废除那些腐朽的、落伍的东西，并且深得民心，可以获得吉祥，说明九四的变革志向能够得以实现。

九五 大人虎变，未占有孚。

九五：因为虎（龙）有大人之象，指以大人之道进行改革，也就是顺应天道行事，天下人都非常清楚，这是件彪炳乾坤的事情。所以说事态非常明了，无须占卜就能使天下人信服，就象虎身之纹那样明显。

象曰 大人虎变，其文炳也。

《象》说：指大人进行的改革事业获得成功，其才华与美德彪炳乾坤，受到天下人的敬仰。

上六 君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

上六：九五是改革初创时期，而上六是改革成功守业（巩固发展）时期，守业发展就要象豹纹那样细密。君子（天子）一统天下，但是小人（庶民百姓）处于低下的位置，对改革缺乏认识和理解，感知不到改革的重要性，更谈不上心悦诚服，必须施以仁德之政，使之明白改革的重要性。改革之后的问题是守而不是革，所以要居贞守成，不要妄行，如果激进妄行，便会有凶险。静以自处，坚守中贞，能够获得吉祥。

象曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

《象》说：君子推行改革事宜，象豹纹一样细密，美德文采

鲜明，小人也能够改变错误的认识，洗心革面，顺从君子（天子）。

鼎

䷱ 巽下离上

鼎　元吉亨。

鼎，容器，三足铜制。

《鼎》：要建立新的社会，所以吉祥，亨通。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，烹饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

《彖》说：鼎器，用来烹饪用的，肉和佐料在鼎里煮，在鼎下烧火，使肉和佐料的味道调和。鼎的功用是烹饪，意义在于圣人祭祀上帝，并且用丰厚的食物奉养贤人。谦逊柔顺，耳聪目明，睿智，才能够得到施展，具有谦逊美德向上发展，秉承中正并与下位的阳刚相应和，所以亨通。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

《象》说：木上有火，是鼎的卦象，并且鼎有稳重端庄之象，

指君子要固守中正，严守使命，并且要巩固新的政权。

初六：鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

初六：鼎颠倒，足在上，口在下，能把鼎中陈积的污物泻出，利于吐故纳新。本不应纳妾，但是纳妾后，或许能生一个延续宗嗣的儿子，妾位卑下，其子尊贵，母凭子贵，所以说看问题时，不仅要看坏的一面，还要看好的一面。看似有咎，实无咎害。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

《象》说：本来鼎趾是在下面支持鼎身的，是正常现象。可是颠倒而上，不正常了。未悖也，是指鼎口朝下，能把陈积的污秽物倾出，清洁，并且吸纳新的东西（包括思想观念等），并不违背情理。娶妾能够喜得贵子，妾的身份跟随子贵。指初六能够顺应尊贵者。

九二　鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

九二：鼎中装满物品，我，指君子（阳刚）德才兼备，要谨慎行事，对立面的小人（阴柔）会有嫉妒陷害之心，君子应该以刚中自守，使之无隙可乘，不能加害于君子，才能获得吉祥。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

《象》说：鼎中装满物品，指君子有才干。有才干的人应当谨言慎行，刚中自守，应该向上与六五相应，虽然六二（阴柔）有妒害之心，终因九二无可挑剔，其怨尤也就自行灭亡了。

九三　鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

九三：鼎耳（指鼎两旁用来搬动时抓握的环）发生变异即脱

落，插杠举移的道路被堵塞了，也就是不能搬动，精美的食物没有人来吃。九三刚正自守，遇到阴阳相济而成的雨水，必然能够消除悔恨，获得吉祥。

象曰：鼎耳革，失其义也。

《象》说：鼎耳发生变异，无法移动，指爻象失其道。

九四　鼎折足，覆公餗（sù），其行渥，凶。

九四：鼎不能承载重物而使鼎足折断，指九四处于鼎实盈满的地位，如果不小心会有倾覆的迹象。有阳刚之才，但不能又顺承于上即君王，又应和于下即小人，这样是九四力所不及的。居于大臣之位，应该广泛征求贤人有智谋的人士来帮助自己，而任用阴柔小人，所以说不能胜任，会把事情搞得一团糟。就象鼎足折断，倾倒，里边的汤水洒出来，浇得九四浑身汤水淋漓，屈辱灾祸降临其身，所以有凶险。

象曰：覆公餗（sù），信如何也。

《象》说：作为大臣，不称职，落得鼎中美食洒落全身的结果，哪里还有信用可言呢。

六五　鼎黄耳金铉，利贞。

六五：鼎的作用若发挥出来，全在于是否能够移动，必须有虚中之耳和可贯之铉，鼎器配着黄色的鼎耳，坚硬的铉，利于守持正固。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

《象》说：鼎器配有黄色的鼎耳，指六五为阴爻，能够持中，以中为实，之所以为鼎卦之主，是因为六五能够居于中道。

上九 鼎玉铉，大吉，无不利。

上九：上九是以阳居阴，指阳刚横在鼎耳之上，有玉铉相配合，所以说玉铉的特点是刚柔相济，大为吉祥，无往而不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

《象》说：玉铉在上，指上九能够与阴柔相调节。

震

䷲ 震下震上

震 亨。震来虩虩（xìxì），笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯（chang）。

震，雷声震动。

《震》：遇事恐惧与否也代表了一个人的修养和心态。雷声震动，亨通。震声传来，心中会产生惶恐感，并且四周环顾，不安宁，指要小心慎重，切不可掉以轻心。平时遇事能够知惧即谨慎从事，遇到大事反而会没有惶惑恐惧之心，指大事当前，会镇定自如，谈笑风声，似乎无事。指身负重任的人应该有此涵养。雷声响彻百里（泛指），普通人无不震惊，而有涵养的主持祭祀的人却气定神闲，似乎充耳不闻，手里拿着盛酒的勺子，里面的酒

却一滴也洒不出来。指对国家和社会负有重大责任的人，无论遇到什么样的大事难事，都应该做到临危不惧。

彖曰：震，亨。震来虩虩（xìxì），恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。不丧匕鬯，出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

《彖》说：遇事能够有知惧之心，能够反躬自省，谨慎从事，必然会因为恐惧而带来福气。事情无论怎样简单，都要慎重，事情无论怎样艰难，也不要畏惧，谈笑从容，镇定，做事有条理，不受外界影响。雷惊动的范围很广，无论远近都会产生恐惧感。作为君王的继承人的长子却不能有任何畏惧的心理，如出世主持祭祀，也要做到听到响彻百里的惊雷，手也不会颤抖，手里的盛酒的勺子不晃动，酒也洒不出来。有这样的气度和修养，一旦君王去世，作为继承人的长子登上君位，也会主持祭祀，承担起治理国家的重任。

象曰：洊（jiàn）雷，震。君子以恐惧修省。

《象》说：本卦上下体皆为震，震为雷。指雷一再重复的意思，这就是震的卦象。君子观此卦象，应该有恐惧心理，并且时刻省察自我。

初九　震来虩虩（xìxì），后笑言哑哑，吉。

初九：其实就是指遇到问题再小，也要心怀戒惧，省察己身，审慎从之；遇到再大的问题，也要从容镇定，无所畏惧。这种心态和修养，应该时刻保持。如果出现了问题再心存恐惧，反省的话，那就来不及了。遇事有知惧之心，能反省自身，然后才能笑言哑哑，也就是处变不惊，所以能够吉祥。

象曰：震来虩虩（xìxì），恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

《象》说：雷声骤起而能惶恐畏惧，指初九能够知道恐惧，并且非常慎重而有福泽，从容镇定，谈笑风生地对待艰难的环境（或指棘手的问题等），是说处理这种事情有经验，有遵循的法则。

六二 震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

六二：雷起（指有危险）说明六二的恐惧感非常严重，知道目前的处境不是太好，所以会暂时失去宝物即至关重要的东西，应该退避到高高的九陵之上，不要追寻失去的东西，七日得，指到了一定时间，失去的东西还会重新得到。

象曰：震来厉，乘刚也。

《象》说：有雷震动之象，指阴爻凌驾于阳爻（初九）之上。

六三 震苏苏，震行无眚。

六三：以阴柔居于阳位，所处不正，在有雷震动之时，会惶惶不可终日，很失落、很沮丧的样子。但是在震之时，如果能反其沮丧之气，外出行走奋进不止，能够无咎，也就是没有过失。

象曰：震苏苏，位不当也。

《象》说：雷动之时惶恐不安，指六三居位不妥当。

九四 震遂泥。

九四：雷动之时惊惶失措陷于泥中，指陷入困境，无力自拔。就人事来说，如果陷入困境，能够知惧而省察自我，并且固守中正，迅速振作，能够亨通。但是震遂泥却是震亨的反义，陷

入困境，不知心存戒惧，不省察自身，就象一个人处于不利的环境中，抱负得不到施展。

象曰：震遂泥，未光也。

《象》说：陷入困境，是指九四的处境不好，既失阳刚之道又陷入阴柔之中，志向得不到施展，阳刚之德不能发扬光大。

六五　震往来厉，亿无丧，有事。

六五：在雷声往来震动中行走，说明六五无论在怎样的情况下，都能告诫自己要谨慎，要有戒惧自省的心理。不能丧失祭祀（宗庙社稷）的权力，固守中正方可保持祭祀一事的长久不衰。

象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

《象》说：无论在怎样的情况下都要有戒惧心理，说明六五心存畏惧，谨慎前行，处事慎重并且恪守中道，就可以万无一失。

上六　震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

上六：遇到危险的情况，行动谨慎，并以警惕的目光四处观望，因为前进非常艰难，不能冒进，冒然前进必有凶险。恐惧过甚的话，解决的办法是未雨绸缪，在危险的状况还未波及到自身时，先行控制，不再向前发展，就可以无咎了。婚媾指目光短浅的俗人。上六应该有所为也有所不为，对于这些目光短浅的人的言论，根本不要放在心上，如果过从甚密的话，就会起言论争端。

象曰：震索索，中未得也，虽凶无咎，畏邻戒也。

《象》说：恐惧过甚，是由于过中，而偏离中道。虽然有凶险，但最终无咎。是因为它能够畏惧邻人而知惧，在事态还未发展到不可收拾的地步，便有所戒备。

艮

䷳ 艮下艮上

艮　艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

艮　止（自我抑止）的意思。

《艮》：象征抑止的意思，指要止在恰当地方、恰当的时机和要止得其所。背是人体中唯一止而不动地方，自身又不得见，是最好的止的止位。止于其背，说明连自己的身体都不能见到。就象人们同居一院，也不能相互见面，指近在咫尺却不相与，也就是不交往，各行其道，所以没有咎害。

彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭，不见其人，无咎也。

《彖》说：艮，抑止，不是停止不动才是止，行也是止的一

部分。因为止与行都包括在止里面。坚持不懈地做某件事，就是止于行的止。后来情况发展改变，这件事需要停止不做，那么就应该放手，不再断续下去，这就是止于止的止。行与止和止与止，都要在恰当的场合，恰当的时机，也就是说无论是行止都要抓住恰当的时机，顺时而行，顺时而止。行止不违时，是奉行天道，由此看来，抑止（艮）的准则光明，能够发扬光大，因为艮有光明诚笃之意。在背即止，就是止在恰当的场合与时间上，上下敌对不相应即不相与（交往）各行其所，相互背弃，所以没有咎害。

象曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

《象》说：艮的上体下体都是山，所以说兼山，稳重，不相互干涉。君子观此卦象，思考问题应该从多方面考虑，指思考问题要切合实际，要看其场合与时机（也就是所谓的位置），不及就会陷于保守，而过之就是空想。

初六　艮其趾，无咎，利永贞。

初六：止于脚趾，因为脚趾位于人身体的最下端，人动必然脚趾先动。人事的行止无非是两种情况：一是止于行，凡是应当做的事就必须坚持下去，在一开始的时候知道应该做的就要坚持下去；一是止于止，指不应当做的事就坚持不做，从开始的时候就知道不该做就一定不要做，如此方可无咎。要能止于始而非止于终，初六艮于趾，能够止于始，因而无咎。要坚守贞固，不偏离正道，不要半途而废。

象曰：艮其趾，未失正也。

《象》说：止于脚趾，指初六不曾违背中正之道。

六二 艮其腓，不拯其随，其心不快。

六二：小腿要随大腿运动而动，行动受到限制，自己不能做主，会受制于人。六二居中得正，懂得行止之道，但是承顺居于上位的人，却得不到应有的信任，改变不了他的错误。六五虽然表面顺从，但是内心非常不痛快。

象曰：不拯其随，未退听也。

《象》说：改变不了其上位之人的错误，而采取比较温和的态度，是由于其上位之人不听从下位之人的，所以六二是不得已而为之。

九三 艮其限，列其夤，厉薰心。

九三：事情的行止贵于时，坚持做还是坚决不做，应该顺时而动，非常灵活，进退有度。与人（或国家）交往，有时交往因某种原因而停止，是有益的，但不是永远不交往，把自己孤立起来，如果能达到共识，可以交往。止于腰部，等于把上下体分开，不能相互从属，把连接上下体的环节破坏了，说明非常危险。危害烧灼其心，指扰乱心志，因为行止有度，不能一味寻求安静或前行，如果这样的话，只能导致危害，心志混乱，坐卧不宁。

象曰：艮其限，危薰心也。

《象》说：是指九三在不当止的时候而强要止，欲求静反而导致了危害，心志不宁，躁动不安。

六四 艮其身，无咎。

六四：能够抑止身体的行动，指心静而身安，行止随时，所

以没有咎害。六四能够抑止其身，不会躁动急进，而且能够反躬自省。因为人之言行二事，应该谨言慎行，在适宜的时机，可以有所言，有所行；在不适宜的时机下，就不能轻易的表露言行，就是不妄言妄行，止之以时，不躁动冒进，自止其身，所以没有咎害。

象曰：艮其身，止诸躬也。

《象》说：自止其身，指自己解决问题。

六五　艮其辅，言有序，悔亡。

六五：止之于口，指不是缄默不语，而是不妄言，在适宜的时机当言而言，在时机不适宜时不言，而且言语有条理，所以悔恨会消亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

《象》说：抑止其口不妄言，指六五能够坚持中正之道。

上九　敦艮，吉。

上九：以阳刚居于止之极，坚实诚笃，艮卦强调善始善终，抵制邪恶，所以吉祥。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

《象》说：以诚笃敦厚的品质抑止邪恶而获得吉祥，指上九居艮之极，有厚终之象，说明上九能够把这种品德始终保持。

渐

䷴ 艮下巽上

渐 女归吉，利贞。

渐，进，循序渐进的意思。

《渐》：循序渐进，以嫁女来说明这个道理，因为古代女子出嫁有几个步骤，有个渐进的过程。经过这个过程而出嫁是合乎礼法的，有贞正的特点，所以实行起来必然会吉祥。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

《彖》说：循序渐进，要做到象女子出嫁那样稳当有秩序。向上奋发会获得显要的位置，往前行进会有功劳，建立功勋。秉承中正之道渐进，能够安邦定国，稳定民心。因为其位置是刚中得正，又有柔顺的美德。静守而不躁，欲动而不急，渐进之象，能够把渐进的意义发挥出来，这样行动就不会陷入困厄的境地。

象曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

《象》说：渐卦下体是艮，为山，上体为巽，为木，山上有木，木逐渐生长、茂盛，是渐的卦象。君子修身养德，社会风俗向善，这两件事都需要一个渐进的过程，不是朝夕之间便可以做

好的。养德和善俗既然都需要一渐进的过程，那么人们应该从小事做起，勿以善小而不为，日积月累就会成其大者，自然会德厚而且社会风气淳朴。

初六　鸿渐于干。小子厉，有言无咎。

初六：大雁栖于水边，大雁飞行会按照飞行的先后次序列队出发，做匀速飞行的，因为不是一下子就能达到目的地，有个渐进的过程。初六阴柔，没有应援者，不能做长远飞行，所以暂停于水边。年幼无知的人目光短浅，只知鸿雁应飞行于天，而不管长途飞行应该有休息的时间。所以“鸿雁渐于干”是正确的，没有咎害。

象曰：小子之厉，义无咎也。

《象》说：小子想的是表面道理，初六的行为是正确的，符合渐的含义。初六以阴柔居下位没有援引者，凡事不能急躁，如果急进，就违背、偏离了渐之真义，不但不能进，还会有咎害发生。

六二　鸿渐于磐，饮食衎衎（kàn kàn），吉。

六二：大雁渐进于水边大石上，安全，没有危害，能够安享食物，和悦得志，吉祥。

象曰：饮食衎衎（kàn kàn），不素饱也。

《象》说：安享饮食，欢畅，说明六二自食其力，不是白吃饭不干活。

九三　鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

九三：大雁渐近于平原，应该守正，等待时机，这样才符合

渐之道。如果不该进而进，会导致凶险。就象丈夫远征不再复返，妇女不育一样，有凶险。但是有利于御寇，坚守正固，等待时机，抵御强寇，吉利。

象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

《象》说：丈夫远征不回还，说明九三远离自己的同类。妇女须由正当的夫妇生活才能怀孕。但六四（阴柔）与九三（阳刚）因私情相合，是违背以女子应当遵守的渐之道的。若能坚守中正之道，不曾偏离的话，则能抵御强寇，说明应该静守中贞，才能同心同德，保卫国家。其实也就是说君子应该坚守中正，不能与小人同流合污，并且以自身的修养（美德）来感悟小人，使小人能够弃恶向善，相互感应，一致对外。

六四　鸿渐于木，或得其桷，无咎。

六四：鸿雁的趾是连着的，本不能抓住树枝，栖于树上不安稳，六四虽以阴柔居于九三阳刚之上，但六四以阴柔从上顺承九五阳刚，所以也有有利的一面。如果能够顺承阳刚，可以转危为安，有如鸿雁本不能栖于树木之上，如果能找到一枝平直的树枝的话，也能够站立得稳，所以说没有咎害。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

《象》说：或许能寻求到一根平直的树枝便能站立得稳健，转危为安，说明六四温和，柔顺，处事灵活。

九五　鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

九五：渐进于高岗，是雁栖息的最高的地方了。九五居于君

位，有如雁栖于高岗，并且居中得正，处境最好。但是好坏之事的相互转换要有个过程，好比丈夫不在家，妻子三年（泛指）不曾怀孕，最终夫妇会相会，外界的干扰终究不会取胜，不能阻隔夫妇相会，吉祥。

象曰：终莫之胜，吉，得所愿也。

《象》说：夫妇终究能够相会，不会受外界的阻挠，吉祥。说明九五与六二相应和，因为有中间的六四与九三的阻挠，所以经过斗争，最终会战胜邪恶，达到相会的目的。

上九　鸿渐于阿，其羽可用为仪，吉。

上九：指雁栖于高山，并且有优雅的状态，其羽毛也可用作饰物。上九处于卦之终，指位置虽高，但不愿被高位所牵累。有如贤人生性高洁，超然于世欲之外，不会因为高官厚禄扰乱心志，。这种高尚情操，可以成为世人的楷模，吉祥。

象曰：其羽可用为仪，吉，不可乱也。

《象》说：栖于高山，姿态优美，其羽亦可作为饰物，吉祥。指上九高洁的志向不能混淆，卓然而立，超然物外，可以作为世人的楷模。

归 妹

䷵ 兑下震上

归妹 征凶，无攸利。

归妹，嫁出少女。

《归妹》：嫁出少女。不能有所行动，如果有所行动的话，会有凶险。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

《彖》说：嫁出少女，指男女婚配，阴阳调和，促进人类发展。天地（刚柔）如果不相互交和，万物就不能繁衍兴旺。归妹，是关于人类之始终的大事，不能等闲视之，也就是指男女婚配与生育之问题。和悦顺畅而有所行动，发乎于情而失之于礼（因为是少女主动从年长男子），向前发展，会有凶险，说明居位不当，刚柔不顺，没有利益，是因为阴柔凌驾于阳刚之上。

象曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

《象》说：大泽上有响雷，阳动于上，阴柔感应顺从，是嫁女之象。君子以丈夫的身份和立场来看归妹这一卦，应该明白男

女婚配，生有子嗣延续宗祠。男女婚配自然是白头偕老最好，有长期稳定的婚姻生活。君子知敝，指君子知道有敝坏的可能，因为有的婚姻缺乏道义的基础，会有敝坏的可能，夫妇可能会反目成仇，没有感情，应当事先防备这种情况。天下之事都有好有坏，君子应当从长远考虑，避免婚姻失败。

初九　归妹以娣，跛能履。征吉。

初九：嫁女做为侧室，虽然贤惠而卑顺，只不过是自善其身而侍奉君子，不会有太大的作为，就象跛子，虽然是残疾，但能够行走，向前发展能够获得吉祥。

象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

《象》说：女子出嫁有一定的程序，如果没有按照礼节行事，就是不正常的。但是以侄娣的身份从嫡而嫁人，是可以的。虽然无正式的头衔和资格，但也能安分守己，行其事，服事其君子和嫡夫人，就象跛子虽然腿脚不好，但仍能走路一样，说明初九能够以偏位辅助正位之人。

九二　眇能视，利幽人之贞。

九二：眇能视与跛能履的意义是一样的，跛子的双脚有正有偏（指长短不一），但是能走路，眇者双眼一只不好，一只仍能勉强视物，二者都是用来比喻娣的。娣居于偏侧之位，在夫妇生活中没有作为，只不过是在辅助嫡夫人方面有些作用。九二以阳居阴，处境不是很好，但是因九二是刚中，能够象被囚禁而失去自由的人那样固守其志，坚如磐石，不会改变，才不会发生变故。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

《象》说：虽然处境不是很好，但能够坚守幽人之正，矢志不渝，是指不曾改变坚持操守的恒常之道。

六三 归妹以须，反归以娣。

六三：六三以阴居阳，居位不正，指姐妹两人出嫁，本应姐姐做正室，妹妹从姐做偏室，六三不正，是妹妹却想代替其姐姐作嫡，这是不可能的事情，最后还是要以妹妹的身份从姐出嫁作娣。

象曰：归妹以须，未当也。

《象》说：六三居位不当，指一个女子想以不正当的方法出嫁，结果这种办法行不通，还要用其所当用的办法出嫁。这完全是因为六三居位不正当所造成的。

九四 归妹愆期，迟归有时。

九四：九四以刚居柔，位置不当，但好于以柔居刚。过时未嫁，是因为有所等待，所以九四迟归是主动的，有所选择的。到了该出嫁的时候一定会出嫁，不是无限期的不出嫁，只是等待时机而已。

象曰：愆期之志，有待而行也。

《象》说：九四之所以推迟婚期，是出于有所选择的原则，有所等待，愆期决定于九四自身，不取决于他人。

六五 帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉。

六五：六五居于尊位，最有身份。商王帝乙嫁出少女，身份

高贵，正室的穿着还不及娣的。指六五尊贵但居中有应和的，能够安于本分，就象不到十五的月亮，将盈但还没有盈满，所以吉祥。

象曰：帝乙归妹，不知其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

《象》说：帝乙嫁女，娣衣着比嫡的好，是由于六五的位尊得中，以高贵的身份出嫁的缘故。

上六　女承筐无实，士刲（kuī）羊无血，无攸利。

上六：古代诸侯进行祭祀，必须亲自割牲取血，而其正室夫人负责筹备物品盛放在筐中，侄娣不能参加。上六以阴居阴，没有阳刚相应和，看似和夫君一起进行祭祀活动，但实际上是没有资格的。因为其身份是娣，所以所拿的是空筐。因为里面没有可供祭祀用的物品，所以其丈夫也就割牲无血，祭祀无法进行，处境不好，干什么都没有利益。

象曰：上六无实，承虚筐也

《象》说：上六中虚无实，正如手中持有空筐。

丰

䷶ 离下震上

丰 亨，王假之，勿忧，宜日中。

丰，丰硕盛大的意思。

《丰》：盛大，必然会亨通。指至尊至贵的盛大，有德的君王统治天下，才会使国家的地域广阔，民众繁庶，财物聚集，也就是说圣明的君王治理天下的话，会使四方诸侯都服从，民众生活富裕。当然盛大的东西（事物）有亨的一面，也就会有忧的一面。因为月盈则亏，日中则昃，指物极必反，所以会有忧虑。但是不用忧虑，因为正午是太阳光最充足最盛的时期，保持太阳居于中午那样保持充盈明亮的光辉。君王要时刻告诫自己养德修身，持中保泰，不使自己的统治盛大，以致超过极限，走向衰亡。实际上讲的是如何达到丰、保持丰的状态的问题。

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎？

《彖》说：丰硕盛大。因为美德而且其道光明，有所行动的话，会达到盛大的境界，这就是丰的卦象。处于丰者必明，必须有明德，才能达到丰的境地，才会亨通。丰之盛大，只有圣明的

君王能够做到，君王统治全天下，包容的范围极广，并且其道也广。无须忧虑，治理天下就是说天子以盛德普照天下，无所不包，无所不到，指天子盛德的光辉就象太阳那样照耀四方。因为在正午，太阳的光辉是最充足的时期，如果不及正午，光线不足；如果日既中则会昃，指太阳西斜，光辉逐渐昏暗，走向衰弱。只有在太阳处于中正之时，才能常明不会昏暗，君子应该学习太阳居中普照万物之德，以圣明之德治理天下。太阳发展到中正之时是盛极之象，盛极就要向昃发展，而月之盈满就要亏缺。日月之盛衰盈亏是天地运行的规律，天地万物都处于盈缺盛衰的变化之中。一切变化都是以时为依据的，时间决定了变化的性质，所以说宇宙万物的运行都要顺时而动，天地尚且依时而动，更何况人和鬼神呢？

象曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

《象》说：丰卦离下，为火（闪电），震上，为雷，雷与闪电一起到来，是丰的卦象。君子效法雷的威严和电的光明来审判案件，动用刑罚。审判案件首先应该了解案情，明察秋毫，。用刑要轻重有度，指不滥用刑罚。电有明象。合于折狱，雷有威断功能，宜于致刑。雷电合称，但总是电先行，而雷后发。就要明辨是非在先，决断在后。先解决立法问题，用法来规范和教育民众，然后才能涉及到用刑的问题。

初九　遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

初九：遇到自己相匹配的主人（九四），相从的伙伴，与之合作，共同发展，达到丰的境界。虽然二者都是阳刚之才，但能够相互配合，共同努力，没有咎害和过失，前往有所得。

象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

《象》说：二者均是阳刚，应该保持均衡的状态，可以无咎。如果初九超过了九四，破坏了均衡的关系，就会有咎害。

六二 丰其蔀（bù），日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

六二：丰应该是光明的，可是光明受到了蒙蔽，六二居中得正，有日中之象。然而却在白天看到了应该在晚上才出现的北斗七星，指光明被昏暗遮蔽了。前往有所行动，必然会遭到猜疑，应该以自己的诚挚的心来感悟别人，消去误解，使猜疑变为信任，结果还是吉祥的。说明六二有中正之才，能够用诚挚的心感悟别人，脱离被猜疑的困境，而最终得吉。指有才能的臣下遇到被猜疑的情况，要秉承中正，以坦诚真挚的言行脱离被猜疑的处境，最后获得吉祥。

象曰：有孚发若，信以发志也。

《象》说：六二以自己的诚信，感悟他人的心志，能够获得成功，说明六二心怀诚信，其志向可以实现。

九三 丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

九三：丰仍被遮蔽，好象太阳全蚀了，连无名的小星星也能够看见，光明完全被昏暗代替了。九三以阳刚之才处于昏暗的境地，其明已经损伤，不可能有所作为了。如果强要有所作为的话，必然导致咎害。人作事主要靠右臂，折其右臂，屈己以自守，不能有所作为，没有咎害。

象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

《象》说：光明已经被遮蔽，九三所应承的上六，以阴柔居震之极，居动而不动，非常昏昧，九三不能与之共承大事。因为九三清楚自己的境况，清楚自己不能有所作为，所以折其右臂，指静以自守，说明九三无法施展才能。

九四　丰其蔀（bù），日中见斗，遇其夷主，吉。

九四：遮蔽光明，有如白天见到北斗，如果遇到明主，能够有所作为，吉祥。

象曰：丰其蔀（bù），位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

《象》说：光明被蒙蔽，指九四以阳居阴，处位不当。日悬中天却见到在夜晚才出现的北斗星，昏暗遮蔽光明。寻求明主，九四向下求应初九，使阳刚相会，得到吉祥。

六五　来章，有庆誉，吉。

六五：六五以阴柔居尊位，但是能够招来有才德的人（也就是章美之才）而用之，所以会有福庆和美誉，吉祥。

象曰：六五之吉，有庆也。

《象》说：六五的吉祥，是因为善于用章美光明之才来达到丰的状态，六五之吉是天下人之吉。

上六　丰其屋，蔀（bù）其家，窥其户，阒其无人，三岁不觌，凶。

上六：指蔽人又自蔽，所以凶险。自大，志得意满，不仅没

有使自己的家庭发展，却把自家遮蔽、孤立起来。只知自己，不知别人，无人与之来往。只见到其家，而见不到人，从窗户往里面看，无人，有三年（泛指多年）了，所以凶险。

象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

《象》说：遮蔽其屋，指上六居于丰之极，高高在上，不交于下，自己孤立起来，就象在天空中飞翔。往其家探视，看不见人，这种孤立的局面，完全是由上六自己造成的。自藏自蔽，是自己给自己导致凶险，指丰太过的原因。

旅

䷷ 艮下离上

旅　小亨，旅贞吉。

旅，旅行（亦指旅客）。

《旅》：旅行，出门在外，虽无固定居所，但不至于困厄，所以亨通，守持正固，方可获得吉祥。

彖曰：旅小亨，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨旅贞吉也。旅之时义大矣哉。

《彖》说：旅行，态度谦逊，守持正固可以亨通，柔顺居外，

履行中道，妥善把握进退之间的尺度，顺承阳刚，符合旅道的要求。恬淡安静，客居寓所，守正不偏正道。下体艮止，上体离明，行止安静又能依附于光明，柔顺居中，不事邪恶，应承阳刚，所以能够亨通，吉祥。古人把安于本土即乡土观念看得很重，除非有特殊情况，是不愿意客居异乡的，旅的处境是很难把握的。或许因旅而兴，或许因旅而亡，所以说旅的意义是非常重大的。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

《象》说：艮下离上，艮为山，离为火，山上有火，是旅卦的卦象。君子观此卦象，处理狱讼，要慎重用刑。指先明辨是非，然后根据案情来判断刑罚的轻重，并且及时处理，不能持久拖延，没有定论。

初六　旅琐琐，斯其所取灾。

初六：初六以阴居旅卦之始，意志薄弱，目光短浅，行为委琐，不识大体，只知小利，不能有大的作为，于国于民不利，这种灾患，实在是自己给自己招来的。

象曰：旅琐琐，志穷灾也。

《象》说：其行为和意志令人鄙视，心胸狭窄的小人模样，是自找灾祸。

六二　旅即次，怀其资，得童仆贞。

六二：六二以阴居阴，柔顺中正，处于旅的境地很好，能够有客栈歇息、有财物和使用的童仆，吉祥。因为人羁旅异乡，能够有住处，不缺钱用，并有童仆的悉心照顾，是非常好的事情。

象曰：得童仆贞，终无尤也。

《象》说：能有童仆的悉心照料是非常重要的，人在羁旅生涯中，有这样的人的帮助，并且有居所，不缺少钱财，可以终生无怨尤。

九三 旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

九三：外出旅行时所居住的地方被焚毁，得不到童仆的热心帮助，处境危险。

象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

《象》说：客舍被焚毁，很悲哀，又失去童仆的帮助。在旅途中，只与童仆相处，如果视童仆如身边过客，童仆也自然会视其如普通旅人一般，离之而去，所以说处境不好。丧失童仆的帮助，是自找的，童仆离之而去，是合情合理的。

九四 旅于处，得其资斧，我心不快。

九四：旅居异地，得于锋利的斧子来自卫防身。实际上是指在异地居留，并非出于己愿，长久地停留，不能返回。尽快结束困窘旅居生活的心愿不能实现，所以心中不快乐。

象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

《象》说：九四以阳居阴，未得位，所以客居异地，并且不得志，但是能够有利斧在身，不至于受到伤害，毕竟心中不快乐。

六五 射雉，一矢亡，终以誉命。

六五：有光明柔顺中正之德，符合旅之道，就好象射取野

鸡，虽然会失去一支箭，微有损失，但是所得甚多，必然会获得美誉和嘉奖（爵命）。

象曰：终以誉命，上逮也。

《象》说：得到高位，指六五向上顺承君王，其地位和声望已经很高了。

上九　鸟焚其巢，旅人先笑后号咷（tao）。丧牛于易，凶。

上九：其位最高，有如危险之地，就象鸟巢一样，又在离体，有焚之象。上九最初居于他人之上而喜不自胜，后来终因焚巢而悲痛号啕。上九丧失柔顺之德，阳刚亢进到达极点，所以凶险。

象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

《象》说：作为旅行在外之人，却居于上位，骄横不羁，必然遭到焚之灾。上九过于刚劲高亢，失去柔顺本性，会得到无法挽回的可悲结局。

巽

䷸ 巽下巽上

巽 小亨，利有攸往，利见大人。

巽，入的意思。

《巽》：巽有入的意思。进入事物的内部，解决存在问题。事物混乱加以彻底地整治，叫做小亨（即亨通）。对于事物已经洞察明了，想解决问题就要有所行动，而且有具备刚中之德的人来辅助。

彖曰；重巽以申命。刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

《彖》说：巽卦上下体皆为巽，所以称重巽。巽为见，风吹拂万物，从自然界联系到人事上，有阳刚之德的君王所颁布的政策法令，要象和风吹拂万物并促进其生长一样，使民众信服。但必须要先行体察民情事理，然后告诫民众要遵守。因其秉承中正，所以其志能够得以实现。柔顺者能够以谦逊的态度顺承阳刚尊者，所以说能够亨通，利于有所行动，并且利于见到贤德之人。

象曰：随风，巽。君子以申命行事。

《象》说：巽下巽上，两风重叠，和风连连吹拂，无所不至。

君王颁布政令，要先体察民情，并且自身坚守中正，这样制定和颁布的政令，才会令民众信服。然后见诸于行动，一定要说到做到，这样才能使民众顺从。

初六　进退，利武人之贞。

初六：既然制定了政策法令，就要执行，也就是言出必行的意思，而且进退之间都有一定的规则和尺度，不能犹豫，进退不决。初六以阴柔居于巽卦下位，过于柔顺，意志很薄弱，遇事常常举棋不定，犹豫不决，是进是退，不能决断，进退两难。指初六如果能象武人那样固守中正，并且有坚定的意志，也就是告诫初六要有坚定的意志，勇敢，遇事不慌乱，才会临危不惧，并且要守持正固。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

《象》说：疑与治相对，疑，拿不定主意，左右为难；治，遇事不慌乱，是进是退能够迅速决定，没有疑虑。初六以阴柔处于下位，或进或退，懦弱疑虑，不能决定。应该象武人那样坚守正固，非常果敢并且有坚强的意志。

九二　巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

九二：本意是指床下是阴暗之处，有不好的东西隐伏在那里，进入床下把这些不好的东西察看得清楚明了，然后借助史巫的力量把阴邪不好的东西除掉。用来比喻九二能够深入了解事情（问题）的真相，又能够制定相应的法令，周到的采取行动，即采取了有效的措施和办法来解决问题。九二能够认真行事，自然是吉祥，没有咎害的。

象曰：纷若之吉，得中也。

《象》说：九二得吉，没有咎害，是因为九二以刚居中，有刚中之德，能够在执行纷繁的事务中，守持中道，不曾偏离。

九三 频巽，吝。

九三：指频繁地制定法令，变换无常，令人无所适从。就算是勉强顺从，也是心有不甘，必然会有遗憾。

象曰：频巽之吝，志穷也。

《象》说：屡屡制定法令，是因为其志穷，指虽然想有所为，但实际上毫无办法，不吉利。

六四 悔亡，田获三品。

六四：六四阴柔，居于四阳之间，没有应援者，处境本来不利，但是六四以阴居阴，能够向上顺承阳刚九五，履行正道，所以就算有悔也会消亡。指田猎并且获得很多禽物（三品之功是泛指），亦指兴利除弊，有功劳，能够有丰厚的回报。

象曰：田获三品，有功也。

《象》说：田猎并且收获很多，指执行法令行事有功劳。

九五 贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

九五：守持正固可以获得吉祥，因为居于尊位，颁布命令使人信服并且执行的话，就必须要自身中正，才能吉利。自身中正，没有疑心，悔恨会消亡，所以颁布法令就象流水之源，无所

不至，无所不利。如果国家有弊乱，需要改革，就要制定政策法令，并且公布于世。应该谨慎，不能急躁冒进。先庚指颁布法令经过了三日（泛指，长时间）考虑和酝酿，后庚指颁布改革的命令以后，要经过三日（长时间）的试行，总结经验和教训，才能最终确定下来。讲的是改革，兴利除弊，不是要改朝换代，所以说吉利。

象曰：九五之吉，位正中也。

《象》说：九五之吉，是因为以刚居刚，居中得正的缘故。

上九　巽在床下，丧其资斧，贞凶。

上九：巽在床下，本来指明察事理很深入，但是由于上九居于巽卦上位，有穷之象，以刚居于亢位，当变而不知变。凡事不当为而强要有所为，必过；过之则有失。就象失去锋利的斧头，指失去了及时应变和行权的能力。如果固守此道，必然导致凶险。

象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

《象》说：巽在床下，是过巽之象，就是居于上位穷极的时候，失去了应变行权的能力，遇事不以决断，固守此道，必然导致凶险。

兑

䷹ 兑下兑上

兑　亨，利贞。

兑，欢欣愉悦的意思。

《兑》：愉悦，利于固守贞正，因为必须以正道求悦，才能亨通，否则，不仅不能亨通，还要有悔吝了。

彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！

《彖》说：愉悦。以阳刚居中，胸怀诚信，用柔顺谦逊的态度待人接物，固守中正，能够符合天道顺应民心。以兑悦之道引导民众，因为君王治理天下，并不是要取悦于人，而是行悦之道能够遵循天道并且顺从民意。在政局稳定时，注意民众的日常生活，以民众的和悦与否为依据，到需要民众出力时，民众就会不辞劳苦；到了危难时刻如战争，要以民众的意愿为转移，所以在需要民众打仗时，民众也会舍生忘死。因此，愉悦的意义是非常重大的，能够使民众共勉，共济时难。

象曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

《象》说：二泽相依存附丽，彼此浸润，这是兑的卦象。君

子观此卦象，应该与志同道合的朋友聚会，讲解道理，互相切磋。与知己相互学习，相互切磋，是最令人感到快乐的事情。

初九　和兑，吉。

初九：以平和欣愉的态度自守，待人，没有偏私，所以吉利。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

《象》说：以平和欣愉的态度自处待人，吉利，是因为没有发现初九有什么过失，行为端方不会遭到别人的猜忌。

九二　孚兑，吉，悔亡。

九二：以刚居中，胸怀诚信，和悦，所以能够吉祥，悔恨消亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

《象》说：胸怀诚信，并且有和悦谦逊的态度待人接物，获得吉祥，说明九二其志诚信，行为端正不会受到猜疑。

六三　来兑，凶。

六三：阴柔居于阳位，来谋求和悦，因为悦自有道，有一定的规律，不以个人意志为转移，所以公然求取和悦，便是失道，便会导致凶险。

象曰：来兑之凶，位不当也。

《象》说：前来谋求和悦而导致凶险，指六三居位不中正。

九四 商兑未宁，介疾有喜。

九四：商谈事宜，要保持戒惧和警惕的心理，虽然没有达到一致的意见，但是能够有喜庆。就好象近于疾病，而不受病毒的侵害一样。指与邪恶（疾病即小人）离得很近，但是因为能够守正，所以不会被侵害，疾病（小人）可除祛。

象曰：九四之喜，有庆也。

《象》说：九四居大臣之位，九四之喜亦会使天下得到好处。

九五 孚于剥，有厉。

九五：阴剥阳，指小人剥君子，小人道长。九五以阳刚居君位，身边有小人，小人为了取悦君王，会以花言巧语来迷惑君王，有凶险，所以君王时刻告诫自己要警惕，不受小人花言巧语的迷惑。

象曰：孚于剥，位正当也。

《象》说：虽然小人（阴）来剥（花言巧语地求悦，以达到自己的目的）君子（阳），但是没有成功，因为九五居位中正。

上六 引兑。

上六：小人主动接近（取悦）君子，上六以柔居柔，以安静来掩饰，有引诱他人相与的意思，因为隐蔽，所以不易被察觉，所以更要心存戒惧，提防小人的阴谋得逞。

象曰：上六引兑，未光也。

《象》说：以阴剥阳，以小人剥君子的坏作用未曾光大，也就是指小人之道不曾光大。

涣

䷺ 坎下巽上

涣　亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

涣，涣散。

《涣》：天下涣散，君王来治理天下，遇到大事，君王到达宗庙来祭祀先人，祈求先人神灵的庇护。宗庙祭祀会令人增强凝聚力，同心协力，使国家度过难关，所以说君王到宗庙进行祭祀活动，是要济大难，称为利于涉过大川，指顺利度过险境，利于固守中正。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

《彖》说：涣散，亨通。譬如阳刚虽然居于内卦而其道不穷困，阴柔得位居外卦而上承阳刚，阴阳调和，内刚外顺，是亨通之象，利于度过险境。君王（九五）到宗庙祈求先帝的神灵庇护。说明君王以自身的美德来聚合民众之心，并且坚守中正。利于涉过大川，乘着木舟齐心协力涉险，能够成功。指上下一心，能够度过险境。

象曰：风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。

《象》说：风行水上，有涣散之象。先王观此卦象，祭享天帝，建立宗庙，进行祭祀活动，聚合人心。

初六 用拯马壮，吉。

初六：因为初六处涣之初，这时借助强壮的马来拯救涣散，吉祥。

象曰：初六之吉，顺也。

《象》说：初六之所以能够以阴柔拯救涣散获得吉祥，是因为能够顺承阳刚之才，并且依时而动。

九二 涣奔其机，悔亡。

九二：在涣散之时，急忙奔往几案或凳子等可供依靠的地方，指离开险境到安全的地方，悔恨消亡。指没有性命之虞，没有悔恨。

象曰：涣奔其机，得愿也。

《象》说：九二居于险中，得到几案似的东西得以依靠，求得一个稳定安全的地方，没有悔恨，说明九二能够调和阴阳的志向。

六三 涣其躬，无悔。

六三，以阴居阳，顺居阳刚，指能够涣散自身，增加济时大志，所以无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

《象》说：涣散自身，依附阳刚，指六三的意思是向外发展，向上应和阳刚。

六四　涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

六四：没有私心，行无朋党，能够担当大任。指处于天下涣散的时代，公正无私，散其朋党，把阻碍发展的小势力尽行废弃，合并为一，改变割据的局面，所以说吉祥。能够把天下割据分裂的局面聚合统一，就象涣散小丘陵（群体），变成大的丘陵（群体），这不是一般人所能考虑得到的。

象曰：涣其群元吉，光大也。

《象》说：有涣的时代，能够散小聚合成大，是得善之大吉，影响面广，并且功德无量。

九五　涣汗其大号，涣王居，无咎。

九五：人体郁结风寒，如果出汗把风寒发散出去，就好了。在这种时候，人需要发汗。天下有如人之身体，祸患郁积久了，就会有各种弊病，陷入危难的境地，长久下去，必然会发生大问题。为了排除险难，解决问题，国家也要象人体那样“发汗”，将国家长期积滞的弊病尽快驱除。天子诸侯非常迫切，发号施令（指改革的命令），除敝旧，立新章，就是大号。制定的法令一经推出，付诸行动，便会解决国家的危难。这种命令只有居于尊位的天子来颁布，才能无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

《象》说：九五阳刚居正，能够号令天下，除弊害，使国家

安定统一，民众富足，没有咎害。这完全是因为九五居于中正之位的缘故。

上九 涣其血，去逖（di）出，无咎。

上九：人体见血，有伤害之象，指伤害在身体外侧。如果远远避开伤害，就会没有咎害。

象曰：涣其血，远害也。

《象》说：实际上是指在涣的时代，如何躲避外部恶势力对自己的伤害，是个重要的问题。

节

䷻ 兑下坎上

节 亨。苦节，不可贞。

节，节制。

《节》：节制，指做事情要善于节制，适可而止，也就是不超过一定的限度，这就是节的卦象。节的限度不好掌握，超过限度便是苦节，不能长久，不能亨通，还会出现大问题。

彖曰：节亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不

伤财，不害民。

《彖》说：节制，亨通。刚柔区分开来，节卦贵中，阳刚得中道，有节制所以亨通。指各居其位，各行其事。如果遇事有节制，守持中正，就会亨通，节若超过了限度不能持中，便成为苦节了，因为其道穷困，不能持久。穷必变，变必通，要么有回旋余地，节制适中，要么走向毁灭，指因为苦节是没有前途的，应该守持正固，不知节制必然会导致穷困，有凶险之象。前进途中必然会有艰难险阻，只要有平和愉悦的心态前行，守持中正，安定稳重，会顺利地度过困境，顺畅通达。节是天地人共有的运行规律，社会之节是由天地之节演化而来。天地节，是指刚柔相济，生成春夏秋冬四季。如果天地没有节制，根本不会有四时的产生。阳刚发展到一定时期，就会有柔来限制阳刚的发展，阴柔也不能无限延续，得有阳刚来限制阴柔的发展。指刚柔既相互限制，又相互配合，达到均衡的局面。自然界与人世的规律是一致的，互通的，彼此能够找到依据。自然界是天地有节制而生成四时，而人世是以政策法令为节制（规范）不浪费钱财，不残害民众，不劳民伤财。指国家的财政收支，要量入而出，要节省，有相关的制度来规范人对钱财的使用，保证钱要用在刀刃上，如果国家的财政没有制度来约束的话，就会劳民伤财，即浪费，又加重民众的负担。伤财和害民是相联系的。

象曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

《象》说：泽上有水，指要筑堤加以控制，使水不至于漫溢。因为泽容水量有限度，超过限度就会漫溢出来，有限度指的就是节。观此卦象，君子应该制定礼数法制，评议和考察德行的高低，看其是否符合礼节，是否过之或有无不及，然后按照评定的等级来任用，都能得宜。

初九 不出户庭，无咎

初九：呆在家中，什么地方也不去，不接触人，不做事情，谨言慎行，没有咎害。指初九阳刚居正在下位，知节能止，不出门，所以无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

《象》说：足不出户，知道节制，能够顺应时势，当塞时知塞，当通时知通，便是知节。不出户庭，因为当节之时，通塞不能一定，只能中正自守，要知深浅，识好歹，才能成事。

九二 不出门庭，凶。

九二：指闭门不出也会有凶险。就好比蓄水，水未满时，应该注意修筑堤防等事宜。但是水渐满而盛时，应该用泄的方式使水溢出，这也是节的一个方面。因为要变通，所以当通不通时，就算不出门庭也会有凶险，是失节的表现。

象曰：不出门庭凶，失时极也。

《象》说：泽水渐盛而满盈，应泄之，应通不应塞，所以九二不出门庭，也会有凶险。在应该有所作为的时候而没有采取行动，必然凶险。是因为九二失去了合适的时机而造成的。

六三 不节若，则嗟若，无咎。

六三：不知节制，却能嗟伤自悔，没有咎害。谁又能有所指责和怨尤呢？

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

《象》说：虽然没有节制，但能够知其没有节制而自行悔恨，

又有谁会施加咎害呢?

六四 安节，亨。

六四：以阴居阴，居位得当，并且顺承九五中正，所以安奉节制。亨通，不是勉强为之，而是诚心遵循礼法。

象曰：安节之亨，承上道也。

《象》说：安节，导致亨通，是因为六四向上顺承九五刚中之道。

九五 甘节，吉。往有尚。

九五：九五刚中居尊位，甘是味之中，能够调和偏味使之适中，甘节是指恰到好处的节。指九五履行中正之道，知节而自己遵守，并且施行于天下，上下都能奉行和遵守，所以吉祥。甘节实行起来的功效很大，前进会有嘉奖。

象曰：甘节之吉，居位中也。

《象》说：适当节制（指贵在持中）。吉祥，根本的原因在于九五居于中正之位，不曾偏离持中之道。

上六 苦节，贞凶，悔亡。

上六：节制过分，令人不堪忍受，苦节不是久长之道，如果固守，坚持下去会导致凶险。如果能够悔过，顺从中道，停止苦节，会没有咎害，悔恨消亡。

象曰：苦节贞凶，其道穷也。

《象》说：节制过分，令人不能忍受，指其道困顿不应固守，到了穷途末路。

中 孚

䷼ 兑下巽上

中孚 豚鱼吉，利涉大川，利贞。

中孚，诚信。

《中孚》：诚信，指中心诚信，连无知的豚鱼都能感动，吉祥。利于涉越大川，指以诚挚之心涉险，没有险难是克服不了的，利于固守中正。

彖曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

《彖》说：诚信，柔顺于内，谦虚诚挚并且刚健居外而得中正，指谦虚而又符合中实。心中不诚信就会有牵累，如果不刚健得正，就会丧失民众信任。下者能够愉悦地顺承上者，上者谦逊，这样的美德教育施行于整个国家。豚鱼获得吉祥，指诚信连豚鱼都能感悟，说明豚鱼难信。指诚挚之心连豚鱼都能感化，说明中孚无所不能信。如果以诚挚之心涉险，犹如乘木舟渡河那样方便可行，并且象坐空船那样安全，没有覆没的灾害。诚信是发自于中，中心诚信，固守贞正，象天之道即自然规律那样公正，没有偏私。实际上就是指固守贞正，胸怀诚挚，是符合天道运行

规律的。

象曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

《象》说：风在泽上吹，风感水受，有心怀至诚无所不入之象。观此卦象，应用到政治上，议狱，指君子要做到在判决之前要明察是非，进行充分研讨，把可疑的地方或者不能够借此定罪的东西调查清楚。缓死，判决之后要从缓执行，看看是否还有减免刑罚的地方，宽恕其死罪。对于君子，已经做到了仁至义尽，对于犯罪之人，没有遗憾。

初九　虞吉，有它不燕。

初九：安静自守中正，心怀诚信，别无所求（不向外求取），吉利。如果心有所动，意志不坚定，向外有所求的话，就会不得安宁了。

象曰：初九虞吉，志未变也。

《象》说：因为处于中正诚信之道的开始，能够自尊自守自安，说明初九之志不曾改变，不曾有他求，所以吉祥。

九二　鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

九二：白鹤鸣叫于山的背阴处，其同类能够相应和，指九二处于六三、六四二阴之下，不易为人所知。因为九二是阳刚居中位，有诚信之实，能够与志同道合之人相知相通。中实至诚，行为有信，与其相感知的人无论在什么地方，都能听到他的消息。我（指九二）若有爵禄（亦指饮食），必然会和你分享。指君子用诚挚之心来感悟民众，民众都会发自内心来应和君子。

象曰：其子和之，中心愿也。

《象》说：鹤鸣叫，而其同类相应和，是出于自然的感应，是中心愿望。

六三 得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

六三：心动于外，没有自信，处处依赖别人。别人击鼓，他也击鼓，别人停止击鼓，他也停止击鼓，别人哭泣，他随之哭泣，别人欢歌，他同样欢歌。指行止无常，哀乐不定，言行完全随人，自己不能泰然处之。

象曰：或鼓或罢，位不当也。

《象》说：行止随人，指六三居位不当，心中无主见，所以行止系于外。

六四 月几望，马匹亡，无咎。

六四：月亮将要盈满而尚未盈满，马匹走失，没有匹配者，指向下杜绝相应承者，没有咎害。

象曰：马匹亡，绝类上也。

《象》说：没有匹配者，指向上应承阳刚之君，向下杜绝其相应者。

九五 有孚挛如，无咎。

九五：阳刚居君位，以诚信之心来对待天下，使国家政权巩固，所以无咎。

象曰：有孚挛如，位正当也。

《象》说：能够使天下民众心心相印，相互感应，团结一致，就好象拘挛到一起。是因为九五居中得正。

上九，翰音登于天，贞凶。

上九：飞鸟的鸣叫响彻天空，因为上九处于中孚卦之终，实际上已经脱离中孚之道了，声音很高，而与信实不相符。缺乏诚挚之心，不符合中正笃实之道，谋求虚名，故意矫饰，这样的人不会有所作为，所以其凶险是可以预见的。上九诚信于外，高飞而求显贵，鸣而求信实，但是其行为是别人所不耻为之的，所以没有人相应和，所以凶险。

象曰：翰音登于天，何可长也？

《象》说：声音虽然响彻高空，但是虚而不实又怎么能够长久呢？如果能够改过，心怀诚信，固守中正的话，可以会消除凶险。

小 过

䷽ 艮下震上

小过 亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上

宜下，大吉。

小过，小有越过。

《小过》：小有越过，利于固守贞正。君子居中道，行事也要求中。有时也会过一些，当过而过，指日常小事过，可以亨通。但是国家大事不可以过，而且不能过甚，以此为贞正。飞鸟留下余音，不会传得太久远，不可向上强飞，指过的方向是宜向下而非向上，指过于向上会导致凶险，而向下则吉祥。人也是一样，居上而过于奢侈和骄横有咎害，而安静自守，恭敬节俭会获得吉祥。

彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下顺也。

《彖》说：小有越过，指在寻常小事（指矫枉过正，使过反于中正）上可以有所过越，可以亨通。过本来不好，因为过则不中，不中就不能正。但因为是小过而利于贞正，是指要当时而行，当过而过，过也是为了中，这种过就是中正了。如果当过不过，那样的话就不会贞正了。阴柔居中，不曾偏离，所施行的阴柔之道能使小事吉祥。成就大事得有阳刚之才，阳刚居位不正，不能持中，所以说不能成就大事。好比刚健之人本应行大事，无奈居位不当，所以不能成大事。卦中有飞鸟的意象，指鸟之飞行不会久远，小过宜下不宜上，是因为向上则逆，必然凶险，向下则顺，能够获得大吉。小过应该从顺不从逆，从下不从上，宁可过柔不能过刚。

象曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过

乎俭。

《象》说：雷在山上，其势不威猛，是小过之象。君子应该效法小过之象，运用到现实生活中，行动过于谦恭，居丧时过于悲哀，日常所用过于节俭。

初六　飞鸟以凶。

初六：初六居卦末，应当宿栖而不是高飞，不能自禁而飞翔，所以导致凶险。

象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

《象》说：飞鸟逆势强飞，前往而不知返，不由自主，凶险是肯定的，是无可奈何之事。

六二　过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。

六二：柔顺处下，有中正之德，行止适中，指当过则过，当不及则不及。越过其祖父，遇到其祖母，不敢与其君王相应和，而君王可以反过来与其臣相遇。表明六二守柔居下，六二的行为都是顺时并且适中的，所以无咎。

象曰：不及其君，臣不可过也。

《象》说：在小过的时期，小事都有过的可能，但是唯有臣不能超过其君的，说明君臣的等级之分是不能马虎的。

九三　弗过防之，从或戕之，凶。

九三：以阳居阳得正，但是容易招致阴柔小人的嫉妒，处境不太好。九三应该提防小人，避免遭到小人的陷害。因为九三过于刚强，容易轻视小人，不把小人放在眼里。自恃刚强而不会过

于防范，不会谨小慎微地行事，结果会受到伤害，所以凶险。

象曰：从或戕之，凶如何也。

《象》说：阴越过阳，必伤害阳，指小人盛于君子，必然会伤害君子。九三不知防御小人而受到小人的伤害，这样的凶险是最厉害的。

九四　无咎。弗过遇之，往厉必戒，勿用永贞。

九四：九四以刚居柔，刚而不过所以无咎。既不过刚，就能够顺应时宜，灵活行事。但是九四毕竟是阳刚之质，所以应该心存戒惧，不能去掉柔质的一面而以刚进，否则会有凶险。九四不能固守其常，应该从顺随时。

象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

《象》说：以阳刚居阴柔，位置不当，所以不过刚。如果有所前进，必然会有凶险，这是九四应该戒惧的，不能长此以往而不知变。

六五　密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

六五：阴云密布，将要下雨，但雨始终未下，是因为风自西方吹来，西风是不容易下雨的。指不能有所作为，就算想要有所作为的话，也不会成功。就象王公想射取在穴中之鸟，为自己所用，但是不能成功。

象曰：密云不雨，已上也。

《象》说：以阴居阳之上，阴阳不调，不能成雨。

上六　弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

上六：上六之过是阴柔小人之过。居于小过卦之震极，其飞过高，而不知返，过于亢振，只会导致遇到罗网的凶险事件的发生，这就是灾眚，完全是咎由自取。

象曰：弗遇过之，已亢也。

《象》说：六五超越阳刚，过之甚已，已经至亢极之地。

既　济

䷾ 离下坎上

既济　亨小，利贞。初吉终乱。

既济，本指渡河，引申为出险济难，指成功。

《既济》：成功，在既济时期，天下事无论大小，都能成功，包括阴柔小者也能够亨通。利于守持贞正。既济不能终吉，指到一定程度，就要有穷困之象，穷则生变。但是人在既济之时，未必都会终乱，指乱与不乱，还要看人的自身掌握。如果人能够谨慎从事，始终如一，并且保持清醒的头脑思考问题，虽处乱时也能够出济。

彖曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，

柔得中也。终止则乱，其道穷也。

《彖》说：指事情成功，不仅大事亨通，而且小事也有亨通之象。利于守持贞正，是因为阴爻居阴位，阳爻居阳位，各安其位，得正。开始吉祥而最终昏乱，指事物开始时期吉利，而终究昏乱，这是事物发展规律，人的因素也很重要。天下事，不进则退，人于终时而有止心，才是导致乱的根源，。指人处于平安无事的境地时，心满意足，没有上进之心，指有懈怠、不勤之意，有患不知防备，则乱不可免除，因为业精于勤而荒于嬉。天下若处于长治久安之时，人人谋求的只是安逸享受，必然会导致乱之发生。所以处于这种情况之下，君王应该深省，要有戒惧心理，兢兢业业，克勤克俭，不使王业止于乱。因为止极会使昏乱接踵而至，说明其道已经困厄、穷尽了。

象曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

《象》说：水性是润泽下方而居上位，火性是向上而居于下位，水火相济，是既济的卦象。因为患必生于既济之后，君子观此卦象，应该知患而能够防御。处于既济之时，人们非常容易地以为平安无事，就没有忧患之心（即止心）。然而，无患则会生患。应该有忧患意识，预先防患，防患于未然而使其终无患。

初九　曳其轮，濡其尾，无咎。

初九：初九以阳居于下位，其上进之志锐不可挡。这在既济之初是不利的，如果进而不已，会有悔咎发生。车欲前行，便倒其轮，使之不能前进，狐之渡水，使其尾湿，不能速行，才能没有咎害。

象曰：曳其轮，义无咎也。

《象》说：拖曳其轮不使车前进，打湿狐尾，不让其速行，说明初九的行为符合谨慎行事的意义的，不会导致咎害。

六二　妇丧其茀（fú），勿逐，七日得。

六二：妇女乘坐的车辆的门帘丢失了，车辆也不再前进，不用追寻，过不了七日（泛指，时间不会太长），就会失而复得。六二以阴居阴，得正，但是处于既济时期，不必急于济世，有所追求。应该安静自守中正之道，等待适合的时机，时机一旦来临，失去的自然会重新得到。

象曰：七日得，以中道也。

《象》说：过不了七日会失而复得，指六二能够守持中正之道。

九三　高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

九三：以刚居刚，有能力完成既济的大业。高宗（商代君王武丁的号）讨伐鬼方，三年（泛指）才打败他们。指国家中兴，要经过长时间的奋斗才能实现，而且治国安邦的重任，不是随便什么人都能担任的，只有具备德才兼备的人才能担任如此大任。不能任用小人，如果任用小人，非但不会使国家兴旺，反而会使国家政局混乱，民不聊生。

象曰：三年克之，惫也。

《象》说：用了三年时间战胜了鬼方，指九三努力地艰苦奋战，元气有所损伤，疲惫不堪。

六四 繻（rú）有衣袽（rú），终日戒。

六四：用破旧的衣物堵塞漏水的船只，整天心怀戒惧。虽然船只不一定每次都漏水，但破旧的衣物却总是预备好了的。既济卦要告诫人们应该有防患于未然的思想，心怀戒惧，不能有丝毫懈怠。

象曰：终日戒，有所疑也。

《象》说：终日有所戒惧，是因为有所怀疑，怀疑会有患祸来临，所以要时刻保持警惕性。

九五 东邻杀牛，不如西邻之禴（yuè）祭，实受其福。

九五：东方邻国杀牛来进行盛大的祭祀，却不如西方邻国用简单的礼物（指薄祭）来进行祭祀，能得到福庆。其实致福与否关键不在于祭祀之物的厚薄，而在于进行祭祀的人是否心怀至诚，祭礼也要适合时宜。祭祀不在于表面盛大，而在于诚敬之心，所以西方邻国能够切实地获得上天赐予的福庆。

象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

《象》说：东方邻国杀牛盛祭，西方邻国以薄礼进行祭祀，但是心怀诚信适时而祭，所以能够承受上天神灵所赐予的福庆，说明吉祥源源不断。

上六 濡其首，厉。

上六：上六处于既济之终，自己又是阴柔之才，济水涉险会湿其头，所以会有凶险。

象曰：濡其首厉，何可久也？

《象》说：涉险渡河，会打湿头部，有危险，是指如果不谨慎从事的话，不能长久。

未 济

䷿ 坎下离上

未济 亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

未济，事业尚未成功，需要继续努力，指事物的演化生生不息，没有穷尽。

《未济》：事业尚未成功，亨通。小狐渡河不知畏惧，接近成功，却被水打湿了尾巴，到底是没有成功，更谈不上有什么利益可言了。所以未济卦是小者不能亨通，大者能够亨通。

彖曰：未济亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

《彖》说：事业尚未成功，努力奋发，有亨通之象。因为六五阴爻居于未济卦的上体中位，位象适宜。小狐渡河接近成功，指尚未脱离险境，因为阳爻不能发挥应有的作用。指开始挺勇敢，但无力继续到最后，顾头不顾尾，被水打湿了尾巴。指想有

所图而没有利益，说明想办事却不能善始善终，没有坚持到最后。未济卦六爻皆不当位，虽然欲济很难，但是六爻都是刚柔两两相应和，能够相与促使事业的成功。

象曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

《象》说：火性是燃烧向上的，其位在上；水性是向下润泽的，其位在下，二者不能相交，亦不能相用，是未济的卦象。君子要谨慎地辨明世间事物的种类，还要使事物各归其位，各行其事。

初六 濡其尾，吝。

初六：初六阴柔居于未济卦之末，应和于九四欲上行，但是其阴柔之才，力不从心，九四不是中正之才，无法对初六有所援助，所以初六有小狐渡河，被水打湿了尾巴之象，没有力量前进却不自量力而有所行动，自然会有危险。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

《象》说：渡河打湿尾巴，指不能谨慎从事，要见微知著，行事要有个限度。

九二 曳其轮，贞吉。

九二：指倒曳车轮不使车辆前行，是说不能轻举妄动，要待时而动，能进而自止不进，要遵循正道，获得吉祥。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

《象》说：九二守持中贞可以获得吉祥，九二以阳居阴，位并不正，但是符合中正之道，得中便包括得正了，所以九二居中能够得正。

六三　未济，征凶，利涉大川。

六三：事业尚未成功，不利于有所行动，不利于涉险渡河。指六三处于求济之时，又是阴柔之才，没有能力脱离险境，所以有所行动就会有凶险。做小事或许可以，但是想成就大事，是不行的。

象曰：未济征凶，位不当也。

《象》说：未济六爻皆不当位，六三位不当是指其是阴柔之才，却居于阳位，是有所行动就会导致凶险的主要原因。

九四　贞吉悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

九四：守持正固可以使悔恨消亡，威震四方，出兵讨伐鬼方，三年（泛指）后获得成功，被国家封赏。指正义的事业，人们会全力以赴，坚持不懈地去努力，争取成功，以达到胜利后天下太平昌盛的政治局面。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

《象》说：守持正固可以使悔恨消亡，说明九四的志愿能够得以实现。

六五　贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。

六五：守持贞正，吉祥，没有悔恨。君子（六五）以自己的才德使未济变为既济。指能够救天下于危难之中，使国家由混乱局面转变为政治清明的安定状态，功德无量，其光辉加倍耀眼，吉祥。

象曰：君子之光，其晖吉也。

《象》说：君子之光吉祥，是因为君子之光还有晖，指光彩焕发，必然会影响天下，是天下人的吉祥和福庆。

上九 有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

上九：事物是相互转化的，未济最终也会向既济发展转换。信任他人，饮酒，没有咎害。但是凡事都有个限度，超过限度，就会导致咎害。饮酒自娱应该有度，若沉缅于酒中（指安逸享受），以至把头沾湿了，无疑是失掉诚信，不符合中正之道。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

《象》说：饮酒必须掌握分寸，不能超过一定限度。沾湿头部，是不知节制造成的。

系 辞

(上)

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物，乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

天道刚健，居尊位，地道阴柔，居于卑顺位，乾坤的位置确定了。指天地万物都是按照一定的秩序排列的，有尊贵和卑贱等级分别，社会与自然界的序列是一致的，各居其位，各行其事，不可改变。阳主动，阴主静，天道运行不息，地道安静随时，这是常规，因此阴阳的本质就很清楚了。人以类聚，物以群分，指世间万事万物都根据其相同的特点聚集在一起，与另一类事物有异处，所以就区分开来。因为事物有同有异，有聚有散，吉凶就在其中产生。吉凶不是完全由天注定，而要看其人的言行了，其人的言行之善恶直接影响到由他的言行所导致的后果的好坏。谋事在人，成事在天，行好事，天自然就会降吉祥；做恶事，天自然就会降临惩罚，因果相报是必然的。人做事要依时而行，秉承中道，努力向上，在事业上就会获得成功。反之，就会导致失

败。天地万物同异聚散，是天道的运行规律，不可违背。人做事，就要顺应天道和时势，就会获得吉祥。如果不遵守天道运行规律和顺应时势的话，必然导致凶险。天地变化有象有形，日、月、星等都属于天之表象，山、川、草、木等是地面之体形，事物变化的道理就可以从天地的象、形的变化中找到依据。乾刚坤柔，天地变化也就是刚柔之变化，刚进柔退，柔进刚退，阴阳相生相克，推演出八卦，就象天地之相互感应，日月运行，有寒暑四时变化，并且有雷雨的鼓动和滋润，产生万物并且促使万物繁衍发育一样。乾代表男（阳刚），坤代表女（阴柔），就象自然界生成万物一样，是由天地交感而生成的，天地就象男女，在易经六十四卦里面代表阳刚和阴柔，自然界的天地运行变化和卦爻里面的阴阳变化是相通的。乾是阳刚，好比初始，坤是阴柔，在下位承顺乾道，与乾道相感，生成万物。万物始生从乾开始，在坤这里生长繁衍。乾健而动，是事物的开端，坤顺而静，养育万物。乾天始生万物是自然的，没有功利色彩；坤地的作用是成物，坤是要顺承乾道的，由乾道开始了的事情，坤顺应乾道完成就行了。乾易坤简，合在一起就是自然。乾坤创造万物，全凭自然规律行事。人效法乾坤易简，因其平易朴实才会容易地被众人理解，因其简约明了就能够使人顺从，平实朴素心志相通，能够被众人亲近和信任，能够让人顺从、遵守，会使众人齐心协力地创建功勋。因为人之效法乾易坤简，是为了求得志同道合者的理解和亲近，相互依存，共事，完成修德和治国大业。若能掌握乾坤易简的实质，应用到实践中，便等于获得了天之大道，遵循天地规律，居于合适的位置。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子所

居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天佑之，吉无不利。

圣人首先设卦即创制卦画，其次是观察卦画之中的象，仔细分析显示出的各种征兆，最后是系辞即解说卦爻，让人在看过卦爻下面的解说辞就能知道吉凶了。刚柔指卦中之阳爻和阴爻，阳刚与阴柔相互演化，因为事物发展到一定程度，就会往对立面转换，也就是物极必反，阳消阴长，阴消阳长，二者相生相克。实际上六十四卦三百八十四爻之象尽管变化多端，但是概括起来无非是吉凶、悔吝、刚柔、变化，前二种是讲人事的，后二种是讲卦画的。吉是指事业成功即所谓得，凶是事业失败即所谓失，吉凶得失并非全由天定，也有主观努力与否的结果。卦吉便是有所得，卦凶便是有所失，用事情之得失来象征卦象之吉凶。忧虑、踌躇不决，吉凶难定的状态，就是悔吝。处于艰难的环境中有悔，便会有获得吉祥的可能性；处于吉利的环境中，恣意享受而没有忧患意识，就会有导致凶险的可能性。悔来自凶而趋于吉，吝来自吉而趋向凶。进退指刚柔的进退，变化就是讲卦中阳爻和阴爻的进退即相互转换，事物的发展是有一定规律的，物极必反，所以说变化就是刚变柔、柔变刚的过程，刚柔之进退指刚柔尚未确定，还在变化不定之中。昼（阳刚）夜（阴柔）指刚变柔，柔变刚已经成为定局，就象昼来夜去，夜来昼去那样分明。六爻的变化，也是指阴阳的相生相克，或是由柔转变为刚，或是由刚转变为柔，都称为动即变化，无论怎样动（变化）都离不开三极（天地人）之道，上至天，下至地，人居于天地之间，是指大道无所不包。所以说君子平素就要仔细研究《易》，《易》之序是指六十四卦之序，是时序，六十四卦的排列次序是有规律的，不是偶然的，每一卦都有其特点，实际上指君子学习《易》，首

先要能深刻理解每一卦的意义，正确对待每一卦出现的问题，揣摩卦爻的精妙所在。卦相对来说比较稳定，爻辞相对变动不居，很复杂，必须时常思索玩味才能加深理解。象与辞的含义是不相同的，需要区别对待。象表义，辞表象，象不能自明，需要仔细观察，辞也多隐幽，需要反复思索。观象与玩辞都是为了理解卦爻的含义，而实际上二者是相贯通的。变是指变化，就是进退，刚转换为柔，柔转换为刚的过程。如果想要有所行动的话，就要根据《易》的变化揣度其占筮，指通过六爻刚柔的变化来找出自己行动的指南，就是如何行事的答案。人们占卜的目的是趋吉避凶，如果按照上面要求的去做事，尽自己的最大努力，该做的就做，能避免的就该竭力避免，指修身养德，行好事，就不会不吉利，连天都会庇护他，降临吉祥。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

彖辞即卦辞，是总的说明卦象的。爻即爻辞，说明一爻之象，一卦反映的是一个时代，所以就要由卦象来表达，而卦象就要由卦辞来说明。爻是指一个时代中的某个阶段，卦中六爻代表六个变化的阶段，需要用爻象来说明。《易》的六十四卦是不断发展的过程，卦和爻都是这个变化的发展过程中的一部分。

卦中有象，爻中也有象，但是卦强调象，爻强调变，其实也是一种象。人们应该更深入理解吉凶悔吝无咎这些爻辞。吉凶悔吝无咎无非是讲事物得失的两个方面，只是程度上有差别而已。吉凶是讲大得大失，悔吝指小疵，小毛病，小过失，悔指悔改，

有改过向善的意思，但是毕竟有小失误，因为能够改过自新，还是能够逐渐趋于无咎的，无咎总比有悔强，因为无咎包含悔的意思。但是吝与凶相连，当悔不悔，发展下去自然会有凶险，要达到无咎，避免大的咎害，就要预防小的过失，并且要有悔悟之心才行，也就是知错必改，善于弥补失误。因为《易》是讲究高低贵贱的，贵贱之分是从其位置的划分来看的，爻自下而上，居下位者贱，居上位者贵，其他得位与失位，刚柔的相互转换等等，都可以表现出贵贱来；小大是指君子（阳刚）之道大，小人（阴柔）之道小，即君子德大，小人德小。卦辞常用阴阳来表达小（阴柔之小人之道）大（阳刚之君子之道）的不同。辨别吉凶问题要从爻辞来看，贵贱都会获得吉祥，小大亦都会有凶险之象。人处于悔吝处即吉凶之间，想让事情不往凶险的地方发展，就要预防细微的小纰漏，指要防患于未然，使之不至于悔吝。由于能够知悔，能够改正错误，便会使有咎变为无咎。所以说卦有大（象征阳刚君子之道的为大）有小（象征阴柔小人之道的为小），卦辞和爻辞浅显明了的称为易，晦涩艰深的称为险，辞易辞险都是告诫君子秉承中道，既要远离小人又要安抚小人。卦爻辞的主导思想就是指示君子如何趋吉避凶。

易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

《易》能与天地相比拟，因为《易》是依照天地运行之道而作成的。用《易》的法则来观仰天象，因为日月星辰的运行不息

而生成阴晴寒暑，因为山川原野的养育而有动植物的生长繁衍，就能通晓幽隐不露和显明有形这两种在万物繁衍生长中的变化状态。事物有始有终，人有生有死，其道理是一样的。追溯事物的开始，推演事物的终结，指既知其始便会知其终，因此就能得知生死的规律，生之愉悦，又不畏死。精气凝聚成物有了形体即物聚，魂魄涣散为变，指物也有变化，即物散。说明天地万物处于不停息的聚散存亡的运动变化之中。非常容易得知鬼神的情状，无非是指天地万事万物都处于聚散存亡的过程，阴阳相互转换而已。《易》是天地的摹本，《易》的根本道理与天地之道相通，与天地合德，从来不曾有所违背，所以说《易》的发展变化反映了天地的发展变化。天地的运行规律是自然的，《易》所体现的道理也是自然的。天地之大智慧和明德遍及万物，包容一切事物，没有遗漏和差错。《易》体现出的智慧表现在其反映世间万物的问题之中，非常全面。广泛地推行天道规律，不曾背离。命（指规律）是不以个人的意志为转移的，指要顺应天道运行规律行事，所以没有忧愁。《易》是把自然、社会和人放在一起加以研究和考察的，所以说世界在不停地运动变化，《易》也在不停地运行变化之中。秉承贞正，安静自守，以敦厚之心和仁德之政施以天下，因此能够爱民济世。《易》包含了天道的教化，没有偏离，千方百计地促使万物生长繁衍，没有遗漏。万事万物都有阴阳两面，昼夜之道也就是指阴阳之道，是指阴阳相生相克，相互运转，生生不息，很透彻地阐明了阴阳变化的道理。或是由阴而阳，或是由阳而阴，处于永不停止即变动不居之中，没有固定之形体。知事物神妙而不拘于一方（是指变化莫测），所以说《易》之道没有固定形体。

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸

仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧。盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓圣德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

一阴一阳相生相克（是指事物处于发展变化的状态中，并且按照一定的规律运转），这就是“道”。连续不断，生生不息，没有止境，这就是“善”。一旦落实而成就事物，就是“性”。道存在于天地之间，无所不在，无所不包。道有阴阳两个方面，阳始生万物，是仁，阴养育万物，是知。仁者见到道的这一面便以为道是仁，智者见到道的另一面就以为道是知，是不全面的，唯心的。应该全面理解道的含义，阴阳结合，统一起来理解，才能真正明白道的真谛。平常的老百姓，天天与“道”打交道，却不能明了道为何物。君子能够掌握道之含义，但是民众虽然用之却不知道其真谛，所以说君子之道也极少被人认知，就是指道很少被人全面正确的认识和理解，但是道却是永远存在的。或是《易》的仁之一面展现出来，指导人们的言行，如何趋吉避凶，或是隐藏到筮卦里面，不易被察觉和感知。《易》帮助人们解决遇到的问题，生养、兴盛万物完全是出于自然。帮助人们解决问题，指导人们言行，但与有忧虑之心的圣人有所不同。美德及功业至为广大，没有边际，指包容了宇宙万物。长久而没有穷尽，生生不息，指变通而没有止境，是说《易》包容了天地万物的变化发展的全过程。因为穷生变，变则通，所以说没有穷尽的时候。易是讲阴阳的，阴阳就是事物自身的对立统一的两个方面，阴阳相生，没有止境。生成种类物象的称为乾，而成就事物的就是坤。用占筮的方法可以使人得知未来怎样，如何趋吉避凶，求得事业的成功，这就是占。通晓事理而有所变化，就是事，指人求卦。而阴阳相互转换没有定律便称为神。因为易的变化无常，便是由阴阳的无休止的转化而造成的。

夫易广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

《易》的功用和意义是广大的，大指乾，广指坤。往深远处讲，易道能够效法天地，有形无形的地方都能够渗透，范围广大，没有止境。往近处讲，安静端方，精辟而准确。从整个宇宙来讲，天地万物，都被《易》之道所表现出来。因为乾坤在《易》里面有所体现，乾之大与坤之广表现在动静不同上。乾主动，坤主静，但是动静是相互依赖的。乾之静是专一，其动是自然而然地动，没有窒碍，所以称为直。乾静的一面是专一，若动的话便是率直，就乾的本质来说，是至为广大的；无所不包，因此乾始生万物。坤静是隐闭不露，其动有展开的含义，坤的动静表现在其开合上，坤若静便是翕闭，若动便有开辟的意思，因此就坤的容量来说，是宽阔的，促使万物的生长繁衍。《易》之广大的含义与天地相近似。乾实而主动，代表大，坤虚而主静，代表广。易之变通是指阳发展到一定时候，便会向阴转换，阴发展到一定时候，就会向阳转换，往来变化，与天地四时的变化相似。一阴一阳的转换，好比月升日落，日升月落，昼夜交替不断。易道是不难的，象征乾天，简是简约不繁琐，象征坤地，与圣人的至德相似。指秉承中贞，做事要依时而行，理解《易》之易简，参看圣人的盛德。

子曰："易其至矣乎！夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。"

孔子说："《易》的成就达到了极点啊！"《易》是圣人用来加强其美德和成就其事业的，指品德高尚的圣明君主应该从德与业这两个方面来学习《易》，使用《易》和推广《易》。知识和见解高明，行为却谦虚谨慎。圣人在知识（明智）方面要效法天那样高明，礼仪谦虚卑顺要效法地那样宽容谦和。乾天坤地已有固定的尊卑位置，《易》中乾象征天，坤象征地，效法乾坤就是接受《易》的指导，指圣人崇尚美德而效法天地。《易》道在天地之间通行发展。推崇美德以便成就事业，使其成为人之本性，反复提高自身修养，这是通向道义的门径。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

圣人发现天下万事万物中存在着各种各样的幽深的道理，拟成各种具体的形象来分门别类的把事物及其道理表达出来，比如用奇画和偶画来表达事物阴阳的两个方面，用天地水火风雷山泽来表现事物的八种不同的性质，等等。用适宜的象征，比拟事物的表象，来表现事物的本质和特性，称之为"象"。圣人观察天下事物的运动变化，观看其融会贯通的道理，指明人的行动方向即行动准则。拟定卦爻辞，指加以文字说明来判断吉凶，所以称为"爻"。《易》卦能够说明天下事物最深奥的道理，不能用否定的态度看待《易》。《易》中所拟定的卦爻辞能够体现出天下万物最复杂的运动状态，而不应该把《易》看成是纷乱而没有头绪的。用拟议来把握事物的变化，谨言慎行，掌握时变，不轻举妄动，尽可能地在任何时候都能取得好的结果。指通过现象看本

质，知道其演变过程，并且能够做到谨慎谦虚，方能成就大事。

“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民，行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎！”

《中孚》卦九二爻辞说：“白鹤鸣叫在山的背阴处，能够得到同类的应和。我有爵禄（饮食），必然和你共享”。孔子解释说：“君子隐居家中，发表的言论美善，即使千里以外也会有人响应，更何况在近处的人呢？隐居家中，如果发表的言论不好，纵使在千里以外的地方也会有人抵制，相背弃，更何况身边的人呢？言论发自于自身，施予百姓。行为始起于近处，远方的人也能够看得见，指影响面能够波及到远方。言论和行为是君子的自身修养的外在表现，是关键之所在，就象弩机对于弓箭是至关重要的。言行的得失，是一个人光荣与耻辱的主要决定因素。言论和行为，是君子用来鼓动和感应天地万物的，怎么能够不谨慎呢！”

“同人，先号咷（tao）而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

《同人》卦九五爻辞说：“聚会的民众先是号啕痛哭，然后欣然而笑”。孔子解释说：“君子做人处事之道，或是入世施展才能，或是出世静以自守，或是缄默无言，或是畅谈宏论。二人心意相通，联合起来的力量犹如利刃断金，没有什么困难是不能克服的。心意相通，言辞也能够相应和（指二人的看法一致），发表的言论能够象兰花一样散发出芬芳的香味。”

初六“藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”“劳谦君子，有终吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

《大过》卦初六爻辞说：“做事小心谨惧，慎重到了地上铺白茅的地步，这样才能万无一失，没有咎害。”孔子说：“把祭品直接放到地上也是可以的，但是先用白茅做为铺垫，哪里还会有咎害呢？慎重到了极至啊。指做事谨慎才能够没有失误，才不会导致咎害的事情发生。茅草虽然是卑贱之物，但是能够发挥大作用。谨守这种为人处事的方法来有所行动的话，必然不会有过失的”。《谦》卦九三爻辞说：“人有大功劳，能以谦虚之心自处，不为人先，甘居人后，这就是劳谦。能够保持劳谦之心的有德君子可以获得吉祥”。孔子说：“勤谨而不夸耀，有功劳而不自居，对别人有恩惠，是忠厚至极啊。是指虽然有功，但是态度谦逊，甘居人下。道德盛大，礼节恭谨，是指要谦恭谨慎地巩固其地位，也就是说虽然有功劳，但是能够保持谦逊的美德，是保持其地位的重要因素”。

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

《乾》卦上九爻辞说：“腾飞到了极处的龙将会有悔恨。”孔子说：“指人居于高位之时，要居安思危，如果不思进取，贪图享受的话，孤单无依而脱离民众，居于下位的贤明之人也不会辅助他，必然会导致凶险，因为盛极必衰是事物发展的规律”。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，几事不密则害成，是以君子慎密而不出也。

《节》卦初九爻辞说：“呆在家中，静以自守，谨言慎行，没有咎害”。孔子说：“混乱的产生，是以言辞为传播媒介的。君不能缜密，便会丧失臣下的。臣下不缜密，就会给自己导致危害。机密大事如果开始时不知道保守秘密，不能谨慎小心的话，就会妨碍成功。所以说君子应该谨慎从事，严守机密，避免祸从口出”。

子曰：“作易者，其知盗乎？易曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

孔子说：“创作《易》的人，了解盗寇的事情吧？《易》的《解》卦六三爻辞说：‘身负重物居于车上，必然会导致强寇前来抢夺。’背负东西，本来是下人应该做的事情，车子是君子乘坐的工具，实际上是讲小人篡权，谋取君子之位，盗贼抢夺之心是造成天下混乱局面的原因。上面的人即君主昏昧不明，导致下面的人即小人残暴横行，盗贼便会谋划着想来侵犯，指天下混乱（内乱），必然会导致外患的产生。怠慢收藏就会引诱强盗前来抢夺，容貌妖冶就会引诱好色之徒前来发生淫秽之事。《易》说：‘负物居于车上，会招来盗贼（混乱的局面）’。盗寇（混乱的局面）就是这样被招引（产生）来的”。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扐（lè）以象闰。五岁再闰，故再扐（le）而后挂。天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一 十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢（zuò），可与佑神矣。子曰："知变化之道者，其知神之所为乎！"

《易》的占筮方法开始于天地之数。所谓大衍之数应该是五十有五，但是占筮时只用四十九枝蓍草。因为大衍是自然之数，占筮（四十九）是人为的，蓍或策只不过是筹码。把四十九根蓍草信手分为两部分，在未分之前是个整体的一，象征大一即太极。卦筮皆有象，是《易》的特点，天地是大极即太极分而为二的两仪，是对立统一。从一部分蓍草中拿出一根来，放在一边，象征天、地、人三才。两部分蓍草象征天地两仪，而现在象征天地之间有人存在，在天地之间与天地共参（天地指自然界，人指人类社会）。揲指拿在手里数数，四个四个地数蓍草，其实是用来象征四时（春夏秋冬四季）的，用《易》的人懂得历法，因为历法与占筮有关。奇是每次过数即除四之后的余数，扐（le）是零头，把过数之后的余数作为零头放在一边，好象放置闰月一样，每次除四之后，总会有两个余数，所以叫再闰，五年出现二次闰月，即五岁再闰。"分二、挂一、揲四、归奇"四个步骤为一个回合，称为"易"。然后，按照同样的方法再进行推演。天，一共有一、三、五、七、九，五个奇数，地，一共有二、四、六、八、十，五个偶数. 单数是天数也叫阳数，偶数是地数也叫

阴数，无论天地、阴阳、奇偶都是一致的，是对立统一的事物的两个方面。天地各五个数目，五个天数加起来为二十五，五个地数加起来为三十，把二十五和三十加在一起就是五十五。《易》的神秘莫测，就是由五个天数和五个地数合成的五十有五的变化而产生的，策就是蓍，《乾》策是二百一十六，《坤》策是一百四十四，二者相加是三百六十，与一年的日数相当（按照当时的历法推算，一年的周期是三百六十天）。《易》的上经与下经是六十四卦，三百八十四爻，共得一万一千五百二十策，相当于万物（是取盈满之意，因为十是小盈，万是大盈）的数目，是乾坤两卦变化发展的结果。因此，通过“分二、挂一、揲四、归奇”四个步骤而成为一易即变化，三变成一爻，十八变成一卦，八卦所表现出来的只是各种孤立的事物，只能算是小成，因为小成并不能够包括天下所有事情。在这个基础上引申开来，重叠八卦，使之成为六十四卦，三百八十四爻展开，从而推演出《易》，天下事物的所有变化都被包括进来了。《易》的形成，把隐晦的东西全部展现出来，使其特性被民众所了解。神指《易》里变幻莫测的阴阳之道，酬酢是饮酒时用语，有应对的意思。指道是隐藏在万事万物中的不可见的规律，本来不容易显现出来，但是《易》却能用自身的阴阳变化把这个客观规律显示出来。人的德性就是修养及行为，指人不能确定自己的行动方向，《易》能通过筮数的变化不定来指导人如何趋吉避凶。《易》无论什么问题都能应对，对大自然的造物之功也起到辅助作用。因为易、道、神都是讲变化的。因此，孔子说：“知道自然规律的人，就会明了神妙的变化之道啊！”

易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之

至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰："易有圣人之道四焉"者，此之谓也。

《易》具备圣人之道的四个法则：辞（卦辞和爻辞）是用言语表达出来的；变在卦、爻里面均有体现，是变幻无常没有形态的，要靠象来展示；象主要用卦画、爻等表达，辞里面也有所体现，是《易》表达思想的手段；占指吉凶悔吝无咎，是指导人们行动方向的，有时明确指出，有时不直接说明，需要读《易》之人自己用心体会。所以说君子将要有所行动，有所作为，进行卜筮询问，解决疑难，卜筮就会受命进行解答，形容筮对占筮者的"命"能够迅速作出反映，无论占筮者提出的问题在空间和时间上是远还是近，也不管怎样深幽隐避，都能回答，能够预告知道未来的吉凶祸福。若不是通晓天下精妙的事理，谁还会达到如此地步呢！实际上是指《易》道精深。将多种因素联系起来，参考研究，以求得到符合实际的结论，即按照"分二、挂一、揲四、归奇"四个步骤来占筮的过程。错综其数也是指占筮求卦的问题，而着重点在数上。一个着重筮变，就能辨别天地万物的变化；一个强调筮数，就能判定天下的物象。除了《易》精通天下最复杂的变化之外，难道还有谁能够达到这种程度呢？以上是从动态上讲；现在从静态上讲，《易》，在卜筮不用的时候寂静不动，无思无为，如果感动它，使用它，那么天下的问题没有它是解决不了的，能够把贮存的信息告知给需要的人。如果不是通晓至为神妙的规律，又有谁能够达到如此境界啊！《易》，是圣人用来探求极深幽晦涩的道理的。只要考察深邃难测的事理，就会通

晓天下的大道的真正含义，天下人的心愿。正因为研究事物的微妙所在，所以能够成就天下的兴国安民的事业。研究其神妙变化，所以能够做到看似缓而实速，无须行动而自至。因此，孔子说："《易》所包含的圣人常用的道理的四个方面"，就是上述所讲的。

子曰："夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。"是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与此哉！古之聪明睿知神武而不杀者夫！是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。是故易有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；县象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人；探赜所隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹(wěn wěn)者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

孔子说："《易》是怎样的一部书呢？《易》揭示事物的本质，对事物的发展规律作出总结。指事物的创始与完成，也就是事物发生到终结的发展过程全部包括在《易》里面了。因为《易》把自然和社会知识及人情世故作了高度概括，所以圣人通晓天下人的意愿，确定天下大事，判断天下的疑问。指圣人用《易》来统

一天下人的思想，成就天下人的事业，解决天下人的问题。因此，《易》的功用是伟大的。蓍的本性是运转不定，即圆，神是阴阳莫测的，用蓍草占卜事先是不能确定得到什么卦的。但是占筮得到卦后，卦的含义是能够被理解的，卦中包含了丰富的哲学、社会以及政治诸方面的内容。卦与爻的含义又有所不同，卦是从宏观的角度来谈时代、事物的发展过程，其德是端正而明智的。而爻则反映事物的各个侧面，或是一个时代发展的各个阶段，所以说六爻是通过变化来告知世人吉凶的。天之道与民之故都隐藏在卦爻里面，圣人占卜时只是把卦爻里面贮存的思想表达出来。蓍与卦的作用是判断吉凶祸福，促使人们利用卜筮来指导行动，趋吉避凶，指这些东西能够被人们所用。蓍的作用是用它来推演未来，卦的作用是藏闭，指事之吉凶不可知，通过行筮的方式可以得知吉凶，所以蓍是知晓未来，卦的内容得等到行筮之后才能知晓。《易》是一部伟大的书，《易》的作者也不简单，用蓍与卦的办法，不动用刑罚就能够使民众顺服，这不是一般人所能做到的，只有那些聪明睿智神武而不残暴之人才能做到。所以能够确定天道运行规律，了解民众事务。于是创造了蓍卦，为人民遇到事情时应用。圣人以诚挚之心来学习《易》，是为了提高其思想认识水平（《易》不仅仅是关于占卜的书，而是一部关于哲学的重要典籍），斋戒是为了表示在祭祀之时非常虔诚，提高自己的道德修养达到非常高的程度即神明的程度。变通指乾坤的变通，用门户的开合来作比喻，乾坤之变通就好比门户之开合。门户关闭（天地闭合，休养生息），安静，象征坤，门户打开（天地运动，吐故纳新），动而通达，象征乾。门户不停地打开关闭，就是变。无休止地运动变化，就是通。当变到一定时期，达到极点，就是穷尽，穷就更要变，变就会通；变化的情态有所显示称为“象”；因变化而有形体称为“器”；根据象与器而有所制作，有所应用，就是“法”，即模仿乾坤的变通之道而建立法制，

统治天下；百姓的日常生活离不开《易》的指导，随时地应用而不自知（指《易》道普及于百姓的生活之中，没有穷尽），这就是“神”。大极就是太极，即是一的意思，一个整体，绝对的。所以《易》象征混沌，指混沌未分的整体一分为二，天地始分（因为仪具有匹配的意思，两仪就是一对儿，指事物的两个方面），天地生成太阴、少阳、少阴、太阳四象，四象又化为乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦，代表万物八种不同的性质（乾健、坤顺、震动、巽入、坎陷、离丽、艮止、兑说）。其实八卦产生的过程就是讲天地产生，养育万物的发展演变过程。定吉凶的八卦是指《易》的六十四卦，指六十四卦能够指导人们如何趋吉避凶，所以能够帮助人们成就事业。可以效法的对象很多，但是天地最大；能够反映变通的东西很多，但是以四时（因为四时的交替是最大的变通）为最大；能够体现天地四时的东西不止一个，唯有日月最大。推崇高贵的事物，以富贵为大（因为富贵通常指君主，其势位最高，所有的大问题的解决，都需要通过他来解决）。备置实物供人使用，指作《易》之圣人把信息输入到卦爻里面，供人们使用，解决问题，因此没有比圣人更伟大的。探求复杂的表象，追寻幽隐难见的事理，钩取即推而求之，遍寻深奥的本源，因此来判定天下的吉凶祸福，勉励人们奋发前进，成就大业，促成这件事最有利的是蓍龟。（实际上是讲筮能解决人们的疑难问题，无论形势怎样杂乱，幽隐难辨，都能把事物的真谛探取、搜寻出来，从而判定吉凶，指引人们趋吉避凶，鼓励人们要坚定信心，勤勉地前行。圣人是指作《易》之人，并不是以一己私心来作《易》，而是有所效仿的）。所以说蓍龟是天生神物，圣人取法蓍龟，创立卜筮。天地万物变化无穷，圣人效法天地的运行法则，创立了《易》的六十四卦，从根本上反映了道的内涵。天上垂悬日月星等诸多表象能够表现出吉凶的征兆，圣人便模拟它造出测天仪；黄河出现龙图，洛水出现龟书，圣人仿照

它们的图形创立了八卦。《易》有太阴、太阳、少阴、少阳四象，万事万物都离不开阴阳，动静、进退等，都是阴阳的体现，用阴阳卦画把吉凶示意给人，开始只有卦爻，后人在卦爻之下加以系辞，把吉凶祸福得失直接用文字表达出来，展示给人，告诉人们吉凶，因为吉凶其标准不一，只有用《易》之人在实践中自我判断吧。

易曰："自天佑之，吉无不利。"子曰："佑者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。"子曰："书不尽言，言不尽意。"然则圣人之意，其不可见乎？子曰："圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。"乾坤其易之缊（yùn）邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。"

《易》的《大有》卦上九爻辞说："德才兼备的人会受到上天的庇护，会得到吉祥，而且做什么事都会顺利。"孔子说："佑就是帮助的意思。天所帮助即庇护的人，必然是顺应正道的；人所帮助（指人心所向）的，必然是笃实诚信的。履行诚信，秉承天道，又能够崇尚贤人，所以上天和人都会帮助他，吉祥，没有不顺利的"。孔子说："书籍是记录语言的，但是不能把语言都记

录下来。语言是表达思想的，却不能把思想完善地表达出来”。因为人们的思想要靠语言和书籍来体现，然而，语言和书籍都有局限性。那么，圣人作《易》又是如何打破这种局限性的？其思想又是如何体现呢？孔子说：“首先是‘立象’，因为象的特点是灵活，具有普遍性，能够代表许多东西，反映了复杂的思想，并且打破了语言的局限性。‘设卦’比‘立象’更进一步，卦是更复杂更完整的象的集合，在更高的层次上表达各种复杂的或真或伪的思想，是指用卦来揭示事物的真伪。在卦爻的下面附上解说的文字，表达思想。卦爻是能够相互转变的，吉能变为凶，凶也能变为吉，不吉就是凶，而凶变为吉就是通，用揲蓍之法来表现卦爻的神秘莫测的变化和畅通的特点，充分发挥《易》的功用”。乾坤两卦是《易》的精髓所在吧？《易》的真义蕴藏在乾坤两卦之中。是因为《易》的作者仿效天尊地卑的原则，把乾坤两卦居于《易》之首位，首乾次坤的位置就这样确定下来，《易》道也确定下来。因为《易》道是蕴藏在乾坤之中的，然而乾坤有体而道无体，乾坤便有成毁之说，因此乾坤成列，《易》便在其中，乾坤毁之不存，就无以见《易》，而《易》若不能出现，乾坤的变化发展过程就会止息（当然实际上变化发展过程是不会止息的，只不过是养精蓄锐而已）。所以说形而上的是“道”，形而下的是“器”。《易》的卦爻是有形迹的，是“器”即承载物，而阴阳的变动不居，不断的变化，就是“道”。化是自然的，裁是人为的，也就是说循序渐进地发展达到一定程度，加以人为的裁定，就是“变”。事物发生质的改变后，继续地发展变化，就是“通”。圣人把《易》的变通的道理应用到天下的人事上面，就是“事业”。因此所谓“象”，圣人用来显示天下万物深奥复杂的事物，比拟其形状，体现出事物的特性，所以称作“象”。圣人发现天下万物运动不止，生生不息，即变化无休止，从而观察变化之间的相通的地方，利于施行立身处节的制度和法则，并且附上

卦爻辞来说明事物变化的吉凶，所以称为“爻”。究极天下万物的幽隐繁杂的道理，通过卦显示出来，鼓舞天下振作的在于卦爻的精义，万物的融会贯通和进退的和谐，就是变化，将这一原则推广实施，是变通的结果，把这个法则理解到精妙而透彻的地步，在于神妙而明白地运用《易》，用《易》者的主观能动性起着决定性作用。缄默无言（静以自守，不夸夸其谈），潜心修炼，提高自身修养，方能成就事业。不需要美丽的言辞就能够取信于人，在于他的高尚的道德品质。

系 辞

(下)

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然示人易矣，夫坤隤（tuí）然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非，曰义。

八卦（指乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑）产生，各安其位，象（是指天、地、雷、风、水、火、山、泽）就都在其中。在八卦的每一卦上面都分别重之以八卦，成为六十四卦，三百八十四爻就在其中了。卦爻是表现变化的，表现在刚爻柔爻相推移即相生相克上面，变化就在刚柔相互转换的过程产生。卦爻辞是解说卦爻吉凶的，用《易》者的行动方向包含在其中。用《易》者占得卦爻后，便会告知或吉或凶或悔或吝，这只是行动的方向，究竟怎样，就要看个人的行动了。世间万事万物，说到根本，无非阴阳两个方面的相互转换而已。卦爻有刚柔，不可缺一。从《易》的构成上讲，刚柔是根本，从《易》的性质上讲，变通是基本的特点。变通就是刚柔的变通，即阴阳的相生相克。趣时是指刚柔之变能反映时之变通，没有穷尽。吉凶规律，守持

正固能够吉祥。其实是指吉凶相互转换，不是吉胜凶，就是凶胜吉。有吉便会有凶跟随而来，而凶的后面便会有吉存在，应努力地趋吉避凶，趋利避害。天地之道久常地展示给人们看，日月之道久常地以光明显示人间，天下之变动，变幻莫测，但是有常规在其中。就是顺则吉，逆则凶，体现了事物内在的同一性。确然是刚健的意思，隤（tuí）然是柔顺的意思。乾象征居上位的天，其日月星风雷云等都是天之表象。昼夜、四季的变化，都是乾天的特征。乾健而以平易示人，因为天生万物；坤象征居于下位的地，山川草木鱼虫等以及由人勤劳所得的丰厚物产，都是坤地所展示的。因为坤地柔顺以简约示人，地养育万物。但是有许多人不能明了乾易坤简的内涵，不能效法乾坤之道。是因为百姓生活在天地之间，使用了乾坤之道，而不自察，其德达不到易简的程度。“爻”是指效法乾坤之道的变动。“象”指模拟的刚柔相生相克，乾坤定位而变化无穷，乾坤之易简代表天下之动。《易》之爻象是判断吉凶的根据。爻象的变动不居，在蓍卦之内，微而不显，但是吉凶却要见诸于用《易》之人的行动上。随着爻象的改变，变则通，通则有利，人的功业就显示出来。圣人，指作《易》的圣人，他的爱民之情表现在《易》的各个方面，尤其在辞里面表现得最为显著。天地宏大的德泽是生养万物。圣人以仁义之心爱民，而重要的是要巩固其统治地位。治理天下，巩固其统治地位的办法是施以仁德之政，要依靠民众（也指仁人）。聚拢民众要靠财物，指财物要取之于民，用之于民，发展生产，有利于人民。施行礼仪教育，施以禁令，动之以刑罚，惩戒冥顽不灵之人。圣人治理天下，教化民众，以仁为主，以义为辅，就是要恩威并用，但强调的是要以仁为主。归根结底，《易》主要讲的是如何为统治者找到治理天下的最佳方案。

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观

鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟（gǔ），以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斫（zhuó）木为耜（sì），揉木为耒（lěi），耒耨（nòu）之利以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾、坤。刳（kū）木为舟，剡（yǎn）木为楫。舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝（tuò），以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺椁，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬（guài）。

上古时期的包牺氏（伏羲氏）统治天下，抬头时仰观天象，俯视时观察大地的情状，并且观察鸟兽身上的纹络，以及各种植物的生长情况；从近处取法于己身，从远处取法于万物，于是才创立了八卦。用来传达天地生养万物的神明之德，用来反映万物之情状。结绳成网，用来捕猎鸟兽鱼虫，大概是取象于《离》卦（《离》卦上下体皆为离，指纲目相连成网）。包牺氏逝世后，神农氏兴起，治理天下。砍削树木制成耜（si 丁齿耙一类的农具），把木料弯曲烘烤，制成耒（lei 犁田的农具，有长而弯曲的扶手），把这种在当时比较先进的农具的使用方法教给民众，提高了生产率，大概就是取象于《益》卦（指《益》卦上巽下震，取

木入土动的含义)。并且规定在中午时组成市场，进行贸易活动，招徕天下百姓，聚集了天下丰富的货物，进行交易，然后散去，得到自己需要的东西，这大概是取象于《噬嗑》卦（此卦震下离上，取其日上动下之义，日中而动，指民众进行贸易活动)。神农氏去世后，黄帝、尧、舜相继兴起，治理天下。他们改进社会制度和生产工具，使人民的生活水平不断提高，使民众不会感到困窘。因为社会制度和生产工具在实践中得到改良，所以在这种宽松的环境中生活，人民感到非常舒适。《易》讲的是居于穷极即困境就要变化，变化就会通达，通达就会久长，就象《大有》卦上九爻辞所说的："德才兼备的人是得到上天庇护的人，无论做什么事都会顺利"。虽然黄帝、尧、舜是无为而治，却使天下得到了大治（和谐统一)，这是取象于《乾》、《坤》二卦（指《乾》卦始生万物，《坤》卦成就万物)。挖空树木做成船只，劈削木头做成楫桨，舟楫的便利在于可以用它来渡过难以逾越的河流，到达远方（指成就大事)，使天下人得到恩惠和利益，这大概是取象于《涣》卦吧（此卦是坎下巽上，木行于水上)。驾驭牛、乘坐马，其实是指驯化牛马来驮重物（也指用牛马拉车)，到达远方，施利于天下，这大概是取象于《随》卦（震下兑上，引伸为震是车，兑是牛马)。多重设门，并且敲梆巡逻，防止强盗和窃贼的出现，这大概是取象于《豫》卦（坤下震上，坤地震雷，指用敲梆行走的方式来防止强盗和窃贼的出现)。把木头砍断、打磨成为舂米的杵，挖掘出洞穴来作为舂米的臼，臼和杵的好处在于能够使天下民众获利，大概是取象于《小过》卦（由艮下震上组成，艮代表木，震代表动，指木杵震动，捣物的意思)。把木头弯曲，绷上弦，成为弓，把树枝削尖做成箭，弓箭的用处在于威慑天下，这大概是取象于《睽》卦（此卦兑下离上，象征弓箭)。上古时期的人们居住在野外的洞穴之中，后代圣人在地面上建立房屋，改变了以往居住洞穴的生活习惯，上面有栋梁

（是指屋顶），下面有房檐（指四壁），可以躲避风雨，这大概是取象于《大壮》卦（乾下震上，用乾比喻房屋，用震比喻雷雨）。古时候的丧葬办法是把死者用树枝柴草厚厚地包裹，然后葬于田野之中，不建高大的坟墓，不在坟墓边上种树，居丧（为死者服丧）也没有时限，后世圣人发明棺椁，改变了过去的野葬风俗，这大概是取象于《大过》卦（巽下兑上，指墓坑和棺椁，安葬的意思）。远古时期的人结绳记事，即用系结绳子作标记的方法来处理事务，后代圣人用书契替换了结绳记事的方法，百官可以用它来处理事务，民众通过书契来察见事理，这大概是取象于《夬》卦（乾下兑上，兑木乾金，用金属器具刻物，指书写、契刻的记事方法）。以上这段话意思就是说包牺氏根据天地生养万物的明德，创立了八卦，而八卦又能指导人们的实践。

是故易者，象也；象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

所以《易》这部书的本质特点是象，象是用来表达思想的，也就是说《易》的内蕴需用象（象征各种事物）表达出来。彖是卦下之辞，是裁断卦义的，是卦象的文字表述。材是建构房屋之术，卦亦需要聚集卦之众义来立象系辞。爻（指爻象和爻辞）的变化，是仿效天下万物的生长和变化。因为《易》的六十四卦，每卦都代表一个时代，一个时代一个时代的演变，当然是“动”（变化）的，但是代表一个时代的卦来说，相对静止，卦中代表一个发展阶段的六个爻是反映趋时之变的，而其最终结果是仿效天之动，而仿效人之动，就是吉凶悔吝得失成败的问题。吉凶就是得失，吉是成功，凶是失败，吉凶在人的行动上已经有所体现。悔是改过，改过就可以获吉。吝是不思悔过，可以导致凶，悔吝主要体现在人的心中，尚未成为行动，由微而显，所以称为

“著”。吉凶产生与悔吝显著都是“动”（变化）的结果。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

本来应该阳卦多阳爻，阴卦多阴爻，但实际上阳卦多阴爻，阴卦多阳爻，这是什么缘故呢？这是因为阳卦以奇（单数）为主，指以一阳为主，所以阴多阳少。阴卦以偶（双数）为主，指以二阳为主，所以阳多阴少。阳卦与阴卦的德行有什么不同呢？阳代表君主，阴代表臣民，阳卦一君统治二民，二民共同侍奉一君，是君子之道。阴卦二君，一民，一民侍奉二君，是小人之道。总之，《易》尊阳抑阴，若卦中阴为臣道，阴道应顺从阳道，如果阴为君道，阴道应该应和阳道。

易曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑”天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖（huò）之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

《易》的《咸》卦九四爻辞说：“自然界的运行规律是日升月落，寒来暑往，相互感应，不曾改变。人效法自然，顺应天道，不存私心地相互往来，这样才能得到朋友，如果只是出于私心与人交往，并且谋取回报，那只能得到少数人的支持，而且最终也会失去他们”。孔子解释说：“天下值得思索和考虑的问题是什

么？天下大道只有一个，顺其自然就行了。世事和人一样必然有往来，存有私心地与人交往就太狭隘了。感应之理完全出于自然规律，是不需要人为安排的。事物是千差万别的，所行的道路也是不同的，但是究其根源，其遵循的感应的道理和最终的结果是一致的。人们所思虑的也是各式各样的，但所要达到的目标（或是得到的结果）都是一样的。人之待人接物，应该顺其自然，不必苦苦思虑如何去钻营。所以说，天下值得思索和考虑的问题是什么？比如太阳西去月亮就会东来，月亮西沉太阳就会上升，日月的往来推移（指升降）而产生光明、寒冷（冬天）去而暑热（夏天）来，暑热去而寒冷来，寒暑的相互交替而形成年岁。日月寒暑的交替往来，也就是一屈一伸，相互感应的问题，相互感应便产生了利益，即解决了实际问题。日月相互感应产生了光明，寒暑的相互感应产生了年岁。往就是屈，来就是伸，屈伸的相互感应，就是指生命的运动实现了，因为生命的运动是生生不息的。自然界的屈伸和动静、相感现象与人类社会的屈伸和动静的现象是相通的。因为这都是必要的。尺蠖这种小虫子是靠一屈一伸而前行的，弯曲其身，就是为了求伸展；龙蛇冬天的蛰伏不动，也是为了保存自己的生命，等到来年春天更好地生存。与尺蠖的收缩身体是为了求伸展一样，龙蛇的蛰、屈是为了未来的动、伸。事物有动就有静，有静才能有动，动静的相互运转才能构成永不停息的世界。自然界如此，人类社会亦是如此。‘精义入神’指人的修养达到非常高的境界。人修身养性，因为静以修身，俭以养德，屈到极至，是为了出而致用。只有如此，才能利于施用而安处其身，无论做什么事，处于什么样的环境中，都能随遇而安，泰然处之。伸之至，事事都解决了，是因为虚怀若谷，包容的东西很多，自然能够增崇其德。‘精义入神以致用’是由静（屈）而动（伸），‘利用安身以崇德’是由动（伸）而静（屈）。因为人人都知道伸之利，不知道屈之利，所以孔子告诫人

们要能做到静以自守，修身养德，这样才能谋求将来更好地伸。尺蠖的屈伸，龙蛇的蛰存，是出于自然感应，人的修养及学问也应如此，无须思虑过多。超过了这个境界，或许就不能有所知晓了。因为人处事做人应该顺其自然，不能另有所思，另有所为。穷究事物的神妙，认识事物的变化，完全是美德盛隆的原因”。

易曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱；非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶?”

《易》的《困》卦六三爻辞说：“有坚硬的石头阻挡前进，有刺的蒺藜在周围环绕，进退两难，而返回家中，也见不到其妻，不能居困，又不能脱困，指处境险恶，是凶险之象”。孔子说：“被挡住去路，居于不妥当的居所，其名节必然受到损辱；不能作为凭借的东西而把它当作凭借，其身必然会有危险。进退两难，既受到羞辱又有危险，灭亡的日期就要来临了，哪能还会见到其妻呢（连近亲的妻子都见不到，更何况朋友)?”

易曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

《易》的《解》卦上六爻辞说：“王公箭射高城上的恶隼，一举而获，无所不利，指阴柔小人占据高位，在当去未去时，君子有韬略，能够抓住时机除去小人，必定会成功”。孔子解释说：“隼者，猛禽，弓箭，武器，用武器射隼的，是人即君子。君子身藏武器，是指君子要能屈能伸，想要解决问题，就要有解决问

题的办法，并且要抓住时机，待时而动，没有什么不利的？这就是‘屈’；如果时机一旦成熟，必然会有所行动，会毫无阻碍，获得成功，这是‘伸’。欲伸必要先能屈，屈之后才能达到伸的境界。说明如果采取行动的话，关键在于藏器而待时，才不会有阻碍”。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人福也。易曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭其身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可揜（yǎn），罪大而不可解。”易曰：“何校灭耳凶。”

孔子说：“小人不以不仁为羞耻，不以不正义为畏惧，行为肆无忌惮，没有利益决不勤谨，不受到威胁决不会有戒惧心理。所以对待小人有两个办法，一个是施之以利，一个是动之以威，主要是动之以威。当小人的错误还很小的时候，就应该以威示之，使小人及早收敛，不再肆无忌惮地为所欲为，以免酿成大恶大祸，这样对待小人，是小人的福气。《易》的《噬嗑》卦初九爻辞所说的：‘小人重视利益得失，不重视仁义，小人有了过错，应该给予一定的惩罚，使之能够改过向善。把木制刑具穿在犯人的脚上，仅仅超过（指只伤到）犯人脚趾，不会有大的危害，指刑罚不重。也就是说小人有了小的过失，要给予一定的惩罚，告诫其人不能犯大的错误’，讲的就是这个道理。善恶不是朝夕之事，而在于长期积累。不积累善行，不足以成就美名；不积累罪恶，不足以伤害其身（指导致灭亡）。小人把小善看作对自己没有利益的事情而不愿意去施行，把小恶看作是件很平常的事情而不加以克制，任意实施，所以把恶行积累到满盈而无法掩盖的地步，罪过大到难以解脱（赦免）的程度”。《易》的《噬嗑》卦上

九爻辞说："肩上负荷枷锁，遮盖了耳朵，凶险，有重刑之象，指人怙恶不悛，完全是咎由自取，自己给自己招来了灾祸，因此罪不可恕，非用重刑不可"。

子曰："危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。易曰：'其亡，其亡，系于苞桑。'"

孔子说："危险，指居于高位，贪图享受而不知危险。覆亡，自以为权势是可以长期保存的而不能居安思危。混乱，自认为有安定局面便以为万事大吉，而不思虑会有动乱局面的产生。安危、存亡是相互依存，相互转换的。所以说君子要居安思危。在安全时而不忘覆亡，在安定时不忘混乱。这样才能保全自身性命，国家才能永保安定状态。《易》的《否》卦九五爻辞说：'停止闭塞的局面，拨乱反正，才能获得吉祥。但是君子有戒惧心理，危险和覆亡是存在的，只有居安思危，才能象根深蒂固的桑树那样坚韧不拔'"。

子曰："德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：'鼎折足，覆公餗（sù），其形渥，凶。'言不胜其任也。"

孔子说："才德浅薄而居尊位，智慧（见识）鄙陋（短浅）而计谋大（指想谋划大事），力量微弱而身负重任，这样很少会不涉及灾祸。《易》的《鼎》卦九四爻辞说：'鼎不能承载重负，而使鼎足折断，指处于鼎实盈满地位，如不小心，会有倾覆的迹象。应该广泛征招贤人来帮助自己，但是任用了阴柔小人，指把事情搞得一团糟。就象鼎足折断，把里面的汤水倾倒出来，浇得自己浑身湿透，屈辱与灾祸降临，所以有凶险之象'，讲的是力

所不及，不能胜任”。

子曰：“知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎。几者，动之微，吉凶之先见者也。君子见几而作，不俟终日。易曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。’”

孔子说：“能够知道精微的事理，这个人达到了神妙的境界了吧（指神人，事之初始，未来的发展趋势即吉凶如何，尚见端倪，在这时就能懂得最深奥的事理是最难的，在这时能够探求其究竟，并且预先采取相应措施，这就是神）！向上和向下交往是人们都会遇到的极普遍的问题，而交往的分寸很难把握。君子与地位高的人交往不谄媚，与地位低的人交往要能不轻渎。因为上交贵于恭，下交贵于和，知道如何调整人际关系的细微道理了吧！事物精微道理，就是指事物最初变化的微小征兆，事物的吉凶会预先从这种变化的细微征兆中体现出来。是指君子发现问题之后，立即行动，绝不拖延时间，敷衍了事。指会迅速行事，不会等到一日终了，还不采取行动，而是当机立断，不浪费时间。《易》的《豫》卦六二爻辞说：‘身处安逸的环境中，能够不贪图享受，坚守中正如磐石，不可动摇。指虽然处于优越的环境中，但是其固守中贞的意志是不能动摇的，不用一日的时间便能悟出安逸必须适中的道理，判断果决，守正不移，必然会吉祥’。既然有耿直如磐石的秉性和品德，哪里还会用一日的时间才能懂得事物的深幽的道理呢？当时就能断然明了。君子守持中正，象磐石一样不转移。因其心定，其智必明，其智明必定导致其明察秋毫而善于判断。君子见微而知著，知道其隐幽的征兆，从而推演其昭著的事态（结局），知晓阴柔的功效，便能得知阳刚的效用，因为微与彰，柔与刚，各是相互依存的一对，君子把它们理解得

非常透彻，自然就会得到万民的仰望。也就是指君子是受万民景仰和信赖的杰出人物'"。

子曰："颜氏之子，其殆庶几乎。有不善未尝不知，知之未尝复行也。易曰？'不远复，无祗悔，元吉。'"

孔子说："颜回差不多达到了知精微而能迅速行动的程度了吧！虽然颜回不免有过错，但是能够有所察觉，察觉之后能及时改正，不会再重犯。《易》的《复》卦初九爻辞说：'阴柔盛极，削弱阳刚。而现在阳刚又回复到鼎盛时期，早回复比晚回复好，因此没有悔恨和灾祸，从而会顺利吉祥。对于人来说，能够做到知错就改，就会获得吉祥'"。

"天地氤氲（yīn yūn），万物化醇。男女构精，万物化生。易曰：'三人行，则损一人；一人行，则得其友。'言致一也。"

"天地之间，阴阳二气相互交感，合二为一，生成万物。而万物皆有生命，是因为其有阴阳精气，阴阳精气相交构（男女不仅仅指人类，指天地间所有的动植物的阴阳交合），万物化生无穷（繁衍变化没有穷尽）。《易》的《损》卦六三爻辞说：'三人同行，必然会因各种原因而减损一人。一人独行寻求应和，必然会得到强健友朋的支持。天地以及男女泛指阴阳两极，合二为一，精气相融合为一，生成万物，天地万物合二为一，是为了追求一的结果，而经过的是二的过程。所以三会损去其一。损益转换的规律是自然界和人类社会的普遍规律'。人们有鉴于此，无论外界事物是如何变化的，自己都要专一守常"。

子曰："君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。

君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。易曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

孔子说：“君子首先应该把自身的问题解决好（即安定其身），然后再采取行动。正直的人胸怀坦荡，毁誉全不在意，讲话心平气和，没有顾虑。首先要取信于人，施恩于人，与他人的好恶看法一致，情谊相通，如果有事的话，再求助于人。君子能够做到以上三条，加强自身修养，就会安身立命，与人与己两相益。如果自身危险（指连自身的问题都无法解决）而急于采取行动的话，民众是不会赞成和参与行动的。内心有所恐惧和疑虑，是指居心不正，说出的话自然不会引起民众的响应。对待臣民无恩无义无信，而有求于民众，民众则什么都不会给予（不曾给予别人以恩惠，就想求得回报，那是不可能的）。做事无人参与，讲话无人响应，图谋索求而无法给予，这种人好比孤家寡人，肯定会受到别人的伤害。《易》的《益》卦上九爻辞说：‘如果求益过甚，会走向事物的反面，不仅不会受益，还会招损。益贵在持久，是指如果统治者对于民众只知索取而不知给予，一味地搜刮掠夺，贪得无厌的话，只会导致民众的憎恶。不仅不会使他受益，还会反抗他，所以会有凶险之象’。因为《益》之上九，已经发展到了极至，所以没有增益，自然就会有损伤。心无常性，自然会有人要伤害它，这是常理，怎么会没有凶险呢”。

子曰：“乾坤，其易之门邪？乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？夫易彰往而察来，而微显阐幽，开而当名辨物，正言断辞，则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民

行，以明失得之报。”

孔子说：“乾、坤二卦，是通晓《易》的门径吧？指《易》的六十四卦卦义包含在乾坤二卦之中，六十四卦是由乾坤二卦发展演变而来的（用‘门’来代表乾坤与易的关系是非常恰当的。易象征门之体，乾坤就象门之用，门之一开一合，象征乾坤）。乾，象征阳刚，坤，象征阴柔。阴阳代表一切事物的对立统一的两个方面。阴阳的德行相配合才能生成六十四卦，阳刚阴柔有一定的形体来表现（指刚柔交错），《易》是天地造生万物的体现，通达神明的本性，反映了客观世界（客观规律）的变化之道。从《易》的卦名上看，是有些杂乱，没有章法，但是实际上极有规律。无论是什么名称，都不超越乾坤刚柔的变化范围。考察《易》的六十四卦所表达的事实即历史内容，《易》不是盛世即衰世之作。因为卦爻辞中有警诫忧虑的意象，所举的事类，大都是衰世时期的事情吧？《易》既揭示历史，又预见未来（彰往是卦的功用，察来是蓍的功用，卦与蓍是构成《易》的两个方面），显示细微的征象，阐述深幽的道理。《易》的作者给每卦命名（确定每卦的名目），辨别（亦指认识）卦中之象，撰写系爻辞，使卦爻的名义适当，辨别事物的异同，阐释事理，言辞缜密，判断吉凶，十分完备。六十四卦的卦名所包含的意义，虽然都很小，很具体，但是各自的取类却很大，因为每一卦都代表一个时代或是一类事物。天之道与民之故，自然界与人类社会，都包含在《易》的六十四卦之中了。其意蕴是深远的，指卦中所反映的事物意旨深远隐幽，不容易被理解参透；其所用言辞高雅，有文采，令人回味无穷；阐述事理委婉而又非常中肯，恰到好处；所列举的事实，从表面上看，很浅显明了，实际上包含着非常深奥难以揣度的哲理。《易》通过吉凶得失来指导人们的行动。通过努力而获得成功，卦辞会报之以吉，如果不努力而导致失败，卦

辞就会报之以凶，指《易》用吉凶报告人的得失”。

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履，和而至。谦，尊而光。复，小而辨于物。恒，杂而不厌。损，先难而后易。益，长裕而不设。困，穷而通。井，居其所而迁。巽，称而隐。履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辩义，巽以行权。

《易》的兴起即产生，大概在殷商之际的中古时代吧？因为《易》的卦爻辞里面流露出明显的忧患意识，所以说《易》的作者是有忧患意识的人吧？《易》的六十四卦中讲反躬修己，省察自我，身处忧患的卦很多，但只列举履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽九卦为例。《履》卦，指修德的第一步要在实际行动上多下功夫，遵循礼仪的准则，是道德的基础；《谦》卦，指想要避免灾祸的发生就要保持谦虚、谨慎的态度，是道德的关键；《复》卦，返回其固有的本性，摆脱外在事物的影响，是道德的根本；《恒》卦，修德贵在持久不变，决不动摇，有利于道德的稳固；《损》卦，减损对德有害的（减少过失），是提高道德修养的途径；《益》卦，增益其德，施益于他人，是使道德充实扩大的方法；《困》卦，居于困境，面临困难，守持操守，是检验道德的标准；《井》卦，取象于井，井的特点就是养人利物，指施以德泽，并且保持德行不改，是道德的处所；《巽》卦，有入的特点，并且有决断力，指行事（行权）不拘泥常法，深入调查，仔细裁度，既符合时宜，又不与小人同流合污，这是道德的规范。《履》卦，有礼的含义，礼仪贵于和即适中，恰到好处，指行动要遵循礼节；《谦》卦，谦虚，韬光养晦才能使德业更加显

著；《复》卦，回复自然本性，在小事上谨慎，才能明辨大是大非；《恒》卦，自始至终，坚持如一地固守中正（德业）；《损》卦，减损私欲是比较难的，损之日久，事理通达，人心顺服，初期艰难，后期的获益就会很容易；《益》卦，人之于世，就要利己利人（君王要利于国家），有如天下增益万物，贵在长久为之，而不是虚伪地敷衍；《困》卦，君子居于困境，守持贞正，矢志不移，才能脱困，达到亨通畅达的境界；《井》卦，因为井是不动的，城邑能迁，而井不能迁，指井居于固定的处所即居于合适的位置，并且施利于人；《巽》卦，谦逊，权衡利弊，掌握分寸，持中，不显扬即锋芒不外露，全凭自然做事。君子运用《履》卦"和"（指适中）的道理来指导行动；运用《谦》卦的"谦逊"来制礼，谦逊是行礼的前提条件，只有这样才能规范自己的言行；可以运用《复》卦之义来回复自然的本性，如果小有过失，能够及时改正；《恒》卦的道理是告诫君子要固守其德不变，始终如一；《损》卦是告诫君子要减损对自己有害的东西，避免灾祸；《益》卦告诫君子要施利于天下，这样才能益己益人；《困》卦告诫君子居于困境，心境平和，反躬自省，不怨天尤人，最终必然会脱困，万事亨通；《井》卦卦义是告诫君子要济养万物，因为井的功能就是施利于人；《巽》卦有顺人之义，权衡利弊，既能施利于天下，又能退让而不居功。

易之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

《易》作为一部书，包含着人生处世哲学，它对人非常重要，不能须臾离开。《易》作为道来讲，屡屡变迁，是变动不止的。

六虚指六爻，刚柔在六爻之中升降往来，循环往复，变动不息。上升下降没有一定规则，刚来柔往，柔来刚往，刚柔相易无穷。没有恒定的东西作为标准，不被常法所束缚，因为没有一成不变的特定的规律，一切都视变化而定。把《易》作为行动指导的人，其行藏必然谨慎有度，无论做什么都心存戒惧，不敢轻举妄动。外惧自己的行为有偏差，内惧自身涵养不足。从《易》的变动不息上，使人知惧，认识到自己在天下事务中应承担的责任。既然把《易》作为言行的指导，不曾远离，虽然没有老师的监护，但是对《易》的感情却好象对父母那样尊敬，好象受到父母的教诲。首先要了解《易》卦卦爻辞的主要意思，然后把握卦爻辞所指示的方向，指导自己的言行。《易》的刚柔变化及其反映的吉凶悔吝没有固定标准，但是变化并非是杂乱无绪的，所以从这个角度来看，《易》又是有规律可循的。《易》之道是存在的，关键在于是看有没有能够真正懂得《易》的人，去学习它研究它应用它，人能弘扬大道，所以要有贤明有德之人来研究《易》，应用《易》，使《易》发挥更大的作用，把易之道发扬光大。如果没有贤明有德之人来研究《易》，《易》之道理很难得以实施。

易之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

《易》这部书，有个重要特点，是推演事物的初始，探求事物的未来。《易》是讲变化的书，变化和时有关。《易》的六十四

卦阴阳爻相间，一卦的六爻也是阴阳相杂，是说六爻刚柔动静吉凶悔吝不同，指反映的时与物有所不同而已。一卦之中的初爻的意象比较难把握，上爻的意象比较容易理解，这是因为初爻与上爻是本末关系。初爻的爻辞是比较难于把握的，上爻的爻辞比较容易理解，因为前者是本始，后者是末尾。初爻辞把所要研究的问题，所取的是什么都确定下来，上爻的爻辞所讲的就是如何完成和结束的问题。所以说初爻和上爻的爻辞是紧密相连，相互照应的。反映尊卑贵贱善恶不同的复杂的人事情况和各种事物的不同性质和特点，明辨是非，要做到这些，只有初爻和上爻，没有中间的各爻是不行的。初爻和上爻有了，中间的四爻也都具备了，这样六爻具备而组成了一卦，这样才能明了吉凶存亡的问题。至于从中探求吉凶祸福，睿智的人推演卦爻的含义，就能把全卦的意义知道一多半了。一卦之中的第二爻和第四爻都是偶数，居于阴位，但是位置有所不同，因为五爻象征君位，相对于五爻来说，二爻远，而四爻近，因此二爻与四爻所代表的吉凶善恶得失也就不一样，二爻柔而得中，多赞誉，大多数情况下无咎；四爻多恐惧，是因为靠近君位而有所戒惧。阴柔之道，不利于距离远的，并且不能有大作为，主要是求其无咎，其功用在于柔顺而居于中位。第三爻和第五爻，都是奇数，居阳位，同样具有阳爻功能而所处的位置不同。三爻居臣位，五爻居君位，有贵贱之分。三爻大多数有凶险，五爻大多数有功绩，这大概是因为其位置的上下贵贱的差别所造成的。因此，如果阴爻处于阳位的话，意味着会有凶险；如果阳爻处于阳位的话，就能够胜任，没有危险吧。

易之为书也，广大悉备：有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻。爻有等。故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生

焉。

《易》作为一部书，它的内容博大而且完备，无所不包；包括天道、人道和地道，自然界和人类社会的知识都包含在其中。从每一卦的六爻角度讲《易》所包含的各方面的内容，天地人为三才，每一才由二爻代表（五爻和上爻代表天，初爻和二爻代表地，中间的三爻和四爻代表人）。所以说，六爻不是指别的意思，指的就是天地人这三才之道。《易》之道是讲变化运动的，天地人三道都有变化，因为爻的特点是以自身所包含的三才之道，来仿效客观世界的变化，所以称为“爻”。六爻成卦才有变动，才能仿效天下之变动。爻有等级之分，划分为不同的类别，所以称为“物”。爻有刚柔之分，位置也分为阴位和阳位，刚爻柔爻杂居阴阳之位，状态错综复杂，所以称为“文”。“文不当”是指刚爻居阴位，柔爻居阳位。居位适当指阳爻居阳位，阴爻居阴位，因此吉凶产生。《易》讲究的不仅仅是位当与否，还讲与德的关系问题。“文不当”必须把位、时和德三方面的问题都放在一起考虑。

易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣王之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎。此之谓易之道也。

《易》的兴起（产生），大概是在殷商末期，周代取而代之的时候吧？是周文王与商纣王斗争时期吧？所以《易》的卦爻辞有个特点，就是“危”。体现了一种如履薄冰的临危心态。心存戒惧，必然能够得到平安；如果面临危险而没有戒惧心理，反而轻慢懈怠，必然会导致倾覆灭亡。其中的道理是非常宏大的，并且存在于万事万物之中，指万事万物都被这个大道所包容。所以，

《易》从始至终，就是告诫人们要有戒惧、警惕心理，求得无咎。这就是《易》之大道。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹（wěi wěi）者，是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生。远近相取而悔吝生。情伪相感而利害生。凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

乾，是天下最刚健的象征，表现的德行恒久平易，知晓艰险之所在。坤，是天下最柔顺的象征，表现的德行恒久简约而深知险阻。体会乾坤的作用，是指《易》要由人来应用，就是说圣人能够运用《易》来解决实际问题。乾健坤顺，恒久平易而简约，知险知阻，将天下事物理解得非常透彻，非常愉悦。对事物进行反复研究琢磨，多次审视，能够将吉凶成败分辨明了。所以能够应用到实际中，劝勉人们奋发努力，成就大事。所以，无论天道的阴阳变化还是人的言行，属于吉祥的自然会有吉兆，实际上征兆都会预先表现出来，凶事也包括在内。圣人根据预先会有征兆发生这个道理，根据所比拟的物象就能明了器具的形成，指取象成卦，并且掌握事物的一般规律。把道理蕴藏在卦里面。用占筮的方法来预测未来的吉凶得失问题。因为事情的吉凶得失必然会有征兆，所以圣人通过卜筮来预知未来。天在上居于尊位，地在下居于卑位，圣人模拟天地（自然界）的运动变化创立了《易》，天尊地卑决定了乾坤在《易》中的重要地位，然后八卦成列，重

之，生成六十四卦三百八十四爻，于是天下之事都包括在其中。圣人观象设立卦爻辞，是“人谋”。圣人利用卜筮以神道来设立教化，指导百姓的言行，令百姓信服，这就是“鬼谋”。“人谋”和“鬼谋”都是统治者即圣人依据天地的模式设计出来的。百姓相信圣人的言行，并且运用《易》来指导实践。八卦以象来表示事物的性质，卦爻以辞来表达事物的运动变化（指事物的具体情态），阳刚爻与阴柔爻交错混杂（指阳刚爻未必居阳位，阴柔爻未必居阴位），吉凶从中显露出来。各爻（亦指事态）的变化要趋时顺理，有利则做，无利则不做，这就是变化，结局的吉凶是依据事物情况的发展而变化的（其实吉凶悔吝利害的转换，都是根据六爻之间的相互关系的具体情况来确定的）。爱恶（即爱憎）、远近（即亲疏）、情伪（指内心情感），讲的都是爻与爻之间的相互关系。所以，爱憎的相互排斥，而使吉凶产生；亲近与疏远的相互取舍的不当，会造成悔吝的产生；而情感的真实流露或是虚伪敷衍之间的相互影响，使利害产生。凡是《易》的各爻所描述的事物情态，全看爻与爻之间的关系如何，也就是相得还是不相得（指关系是否融洽），近而相得（融洽）就会产生吉、利、无悔、无咎，近而不相得（不融洽，疏远）就会产生凶、害、悔、吝。离得近而关系不融洽，就会有凶险，或者受到外界的损害，悔恨而且有危害。违背事实真相和良心的人，由于心中有愧，言辞必然羞惭；心中犹豫不定，没有主见的人，言辞必然闪烁（枝蔓太多，很含糊），自相矛盾；吉人即有德贤明之人的言辞少而精炼，不到不得已时不会轻易开口；焦躁好胜之人急于表现自我，言辞多而繁复；诬陷和诽谤善良之人的人，讲别人的坏话又不敢坦言明说，自然会加以美丽的粉饰来掩盖所说的虚伪的谎言；丧失操守的人，其言辞必然卑微、软弱。

说 卦

昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

从前，圣人创立《易》，因为暗中受到神明的赞助而创立了用蓍草来揲筮的方法。把一、三、五、七、九这五个天数和二、四、六、八、十这五个地数参合到一起，用“分二、挂一、揲四、归奇”等步骤来推演，并且通过观察筮法的变化即阴阳转换的结果而设立卦象。阴阳和刚柔是一致的，在蓍中称为阴阳。卦确立后便会有六爻，阴阳的属性加以发挥，爻便称刚柔，卦爻一个是总体，一个是部分，一个言象，一个言变。卦的功能要根据一卦六爻的刚柔的相互转换而发挥和体现的，应和、顺从道德的规范。因为事物千差万别，要处理得合理，并且要按照自然规律办事，对事物的规律和性质加以深刻地研究，达到与自然规律相一致的境界。

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

从前，圣人创立《易》，是用它来体察天之道和民之故，顺应自然规律，探求宇宙万物的深幽本性。《易》是讲天地人三道的。把天之道（因为天之象是阴晴寒暑，体现的规律为阴阳）称为“阴”和“阳”。确立地道（地之象为山川原野，从中总结的

规律为柔刚，天道地道的主要意思是讲天生物，地成物，在天成象，在地成形）为“柔”和“刚”。确立人道为“仁”和“义”，人道是讲人类社会的，作为人的行动准则来讲，唯有仁义二字。既要有仁爱之心，又要处事合理，这样人类才能够得以生存，社会才能够向前发展。八卦符号同时兼具天地人三才，并且每两卦重之，所以说《易》的每卦都是六画。在一卦之中，又分阴位和阳位，刚爻和柔爻交错，居位不定，因此合起来，使《易》的六位六爻经纬相交，蔚然成文（亦指卦爻辞）。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。

天地的位置确定下来（天高地下，《乾》代表天，《坤》代表地），山泽的气息相互流转（《艮》代表山，《兑》代表泽），雷风相互应和震荡（《震》代表雷，《巽》代表风），水火不相容，相互排斥（《坎》代表水，《离》代表火），八卦就是这样对立统一地存在的。叙说历史，从远古时代顺演至目前，如果想预知未来，就要从目前逆势推演至将来，因此《易》是逆向推算未来之事的。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜（xuǎn）之，艮以止之，兑以说之。乾以君之，坤以藏之。

《震》为雷，用来鼓动万物；《巽》为风，使万物流通；《坎》为雨，用来滋润万物；《离》为太阳，功用在于照耀万物；《艮》为山，抑止万物；《兑》为泽，使万物愉悦；《乾》为天，象征君临（统治）天下（万物）；《坤》为地，功用为储藏万物。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎

乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜（xié）齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰：成言乎艮。

天帝依据自然规律创立了八卦：《震》鼓动万物萌生。《巽》促使万物生长。《离》使万物依附于光明之中。《坤》促使万物繁衍发育。《兑》滋润万物，促使万物欣欣向荣。《乾》促进万物竞争（因为自然界的规律是适者生存），使社会更好地发展。《坎》象征休养生息，发展到《艮》，是指万物的一个生长周期完成之后，又开始了新的生长状态。《震》卦促使万物萌生，是因为《震》代表东方，象征春天。《巽》卦促使万物崭露头角，整齐生长，因为《巽》代表东南方，象征立夏。《离》卦象征光明，万物受到阳光的照耀，生长旺盛，《离》代表南方，圣人（即帝王）坐北向南，听取朝政，治理天下，使国家政治清明，这大概就是汲取了《离》卦光明的含义。《坤》卦代表地，万物从大地之中汲取养份，所以说《坤》养育了万物。《兑》卦正值秋天，是万物成熟欣愉的时候，所以说在《兑》卦时，万物欣欣向荣。《乾》卦象征万物竞争，位居西北方，时值冬初，阴阳之气相推相感。《坎》卦代表水，位居正北，指疲惫而休养生息，万物发展到一定时期（比如到了冬天）就要积蓄能量，所以说《坎》卦象征万物休藏。《艮》卦位居东北方，象征周而复始，循环不停，指万物的一个生存周期至此为止，又开始了另一个新的循环周期（就好比冬末春初，万物又焕发了勃勃生机）。所以说《艮》的功用

是成就万物而又促使万物重新开始。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，桡（náo）万物者莫疾乎风，燥万物者莫熯（hàn）乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

所谓“神”，是指天地神奇地化育了万物，并且概括了万物的深幽的变化。鼓动万物（生长）没有比雷更猛烈的。吹拂万物，没有比风更迅疾的；干燥万物，莫过于热烈的火。使万物喜悦，没有比泽更欢欣的。滋润万物，没有比水更湿润的。促使万物生生不息，循环往复（成就万物而又使万物重新萌发），没有比艮（山）更盛大的。所以说水火异性而不能共存，雷风共同发作（指互助其势）而不会相背离，山泽（高山大泽）的气蕴相通，然后自然界才会有运动变化，从而生成万物。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

《乾》刚健。《坤》柔顺。《震》震动。《巽》渗入。《坎》险陷。《离》附丽。《艮》静止。《兑》愉悦。

乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。

《乾》取的是马象。《坤》取的是牛象。《震》取的是龙象。《巽》取的是鸡象。《坎》取的是豕（猪）象。《离》取的是雉（雉鸟）象。《艮》取的是狗象。《兑》取的是羊象。

乾为首。坤为腹。震为足。巽为股。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。

《乾》代表头部。《坤》代表腹部。《震》代表足即脚部。《巽》代表股即大腿。《坎》代表耳朵。《离》代表眼睛。《艮》代表手部。《兑》代表口腔。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

《乾》象征天，所以称《乾》为父亲。《坤》象征地，所以称《坤》为母亲。《乾》《坤》阳阴相互感应，阳感应阴，得男，产生《震》卦，称之为“长男”。阴感应阳，得女，产生《巽》卦，称之为“长女”。《坎》卦是再次阳感应阴所得的，因此称为“中男”。《离》卦是再次阴感应阳而得的，因此称之为“中女”。《艮》卦是第三次阳感应阴所得的，称之为“少男”。《兑》卦是第三次阴感应阳所得的，称之为“少女”。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

《乾》象征天，环盖大地有如圆圜，尊于君王位，为父象，为玉象，为金象，有寒冷象，有冰象，象征居于五色之首的红色，为良马象，为老马象，为瘠马象，驳（杂色）马象，有树木果实象。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。

《坤》象征地，为母象，舒展广阔有如布匹，为釜（锅子）象，为吝啬象，为均（平均）象，有任劳任怨的母牛象，有承载万物的大车象，为有文采象，为众多（亦指众人）象，为柄（器物的把柄）象。因为土壤是黑色，因此黑色是地的主色调。

震为雷，为龙，为玄黄，为旉（fū），为大涂，为长子，为决躁，为苍筤（láng）竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵（zhù）足，为作足，为的颡（sǎng）。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

《震》象征雷，为龙象，象征玄黄色（是黑色和黄色混合在一起的颜色），为旉（fū 开放，比如花卉绽放）象，为大途（宽阔大路）象，为长子象（《震》之初爻为阳爻，有子为长男），有急速躁动之象，为苍筤（láng 青竹）竹象，为萑苇（芦苇）象。对于马来说，为善于鸣叫的马象，为左足白之马象，为跑得快之马象，为额前有白色毛的马象。对于植物（包括庄稼）来说，其茎叶向上生长，其根茎部向地下伸展，指根茎反向生长。归根结底，《震》卦有强健之象，有繁荣、强盛、新鲜的特点。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。

《巽》象征树，为风之象，为长女（《巽》卦之初爻为阴爻，

生女便为长女）之象，为绳子拉直之象，为工匠象，为白色象，为长象，为高象，有时进时退，方向不定之象，有迟疑不果断之象，为臭（xiu气味）象。对于人来说，有头发稀少之象，有宽广的额头之象，有眼白多于黑眼球（指有势利，用白眼视人）之象。有获得三倍利益之象，此卦发展到极至，有躁动之特点。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫揉（róu），为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

《坎》为水，为水沟之象，为隐伏之象，为矫柔弯曲之象，好比弓箭和木轮。对于人来说，为加深忧虑之象，为有无法排除的心病之象，为耳中有疾痛之象，又称为血水之卦，象征赤即红色。对于马来说，为脊背丰美之象，为内心焦急之象，为头部下垂的马象，为马蹄频频刨地的马象，为艰难拖曳的马象。对于车来说，为多灾多害的车象，为通行之象，为月亮之象，为盗贼之象。对于树来说，为外强中干之象。

离为火，为日，为电，为中女，为甲胄，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

《离》象征火，为太阳之象，为闪电之象，为次女（《离》卦第二爻为阴爻，有女为次）之象，为甲胄之象，为戈矛兵器象。对于人来说，有柔软的腹部之象，为干燥之卦象，为鳖象，为蟹象，为蠃（luó螺）象，为蚌象，为龟象。对于树来说，有上部枯槁，中心空虚之象。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏（luo），为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙（hui）之属。其于木也，为坚多节。

《艮》象征山，为山中小路象，为小石象，为门阙象，为瓜果象，为阍（hūn）看门人）寺（守巷人）象，为手指象，为狗象，为鼠象，为黑色嘴的猛禽象。对于树来说，为坚硬而多节之象。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤，为妾，为羊。

《兑》象征泽，为少女象，为巫师象，为口舌象，为毁灭摧折象，为溃决象。对于地来说，有坚硬的盐碱地而不生植物之象，为妾象，为羊象。

序卦

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼也。履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄，然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

在有了天地的情况下，才产生万物。充盈天地之间的唯有万物，所以接下来的是《屯》卦。《屯》卦有盈满的意思，《屯》卦象征初生，阴阳相感，处于混沌状态，事物始生必然蒙昧，因此接着就是《蒙》卦。《蒙》象征蒙昧不明，事物幼稚的意思，既

然事物蒙昧幼稚，就需要养育，紧接着就是《需》卦。《需》卦象征等待，也有饮食方式之义。涉及到饮食问题，必然会导致争讼的产生。因此，接下来的是象征诉讼的《讼》卦，争讼产生于众人，所以紧接着的是《师》卦。《师》卦象征兵士众多，凡事物（人）众多，必然要相互辅助，因此接下来的是《比》卦。《比》卦象征亲密即相互协助，既然相互协助，就必然会有所盈余，有所积蓄，接着就是《小畜》卦。物有蓄聚之后才会讲究礼仪规范，这就是《履》卦。《履》卦讲究的就是礼，讲究礼节才能通泰，顺利，所以跟随在《履》卦后面的是象征通达的《泰》卦。《泰》卦象征亨通，但是事物不可能总是畅通、顺利的，因此接下来的是象征闭塞的《否》卦。《否》卦象征闭塞，事物不可能始终不顺畅，被阻遏，因此接下来的是《同人》卦。《同人》卦象征和顺，指人们关系非常和谐，必然会导致万物都前来归顺，所以紧接着《同人》卦的是象征无所不包（指收获甚丰）的《大有》卦。《大有》卦象征收获甚丰，如果有大功业或是收获很多，不可以有骄傲、盈满的心理，要有谦虚谨慎的心态。因此接下来的就是象征谦虚的《谦》卦。《谦》象征谦虚，既然收获甚丰有大功业的人能够谦虚而不自满，必然会很快乐，接着就是象征快乐的《豫》卦。《豫》卦象征快乐，快乐而且有事业，必然会有追随者，所以接下来的是《随》卦。《随》卦象征随从，以喜悦之心跟随于人，必然是想要为人做事，因此紧接着《随》卦的是象征拯治时弊的《蛊》卦。《蛊》卦指做事。拯治时弊之后能够成就大业，因此接下来的是《临》卦。《临》卦象征居高临下，指君王的事业广大，居于高位治理天下，并且被众人所观仰，因此接下来的是《观》卦。《观》卦象征示范，能够给人做示范，被人瞻仰，才能符合人意，相互沟通，接下来是《噬嗑》卦。“嗑”指适合。事物不能轻易地苟合，所以接下来的是《贲》卦。《贲》是文饰即修饰的意思。过分地致力于文饰，反而会丧

失亨通的道路，所以接下来是《剥》卦。《剥》卦象征衰落（剥弱），事物不可能一直无限度地剥落，而没有穷尽的时候，到达极至即顶点（上）就回复于原位（下），因此接下来的是象征回复的《复》卦。《复》卦象征回复，能够回复正路就不会再轻举妄动，所以接下来的就是《无妄》卦。不妄为，然后积蓄能量，因此紧接着《无妄》卦的是象征积蓄的《大畜》卦。《大畜》卦象征积蓄，事物有蓄聚之后可以施用于养育，接下来的就是《颐》卦。《颐》象征养育，不养育就不会有运动变化，不会有所发展，所以接着的是《大过》卦。《大过》卦象征大有越过，事物不能过之甚矣，过极必会遇到象征险陷的《坎》卦。《坎》象征险难，遇到险难，必须有所附丽才能获得救助，脱离险境，所以接下来的就是象征附丽的《离》卦。《离》是附丽的意思。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后有礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者必返于家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以 夬。 夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之

以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济，终焉。

先有了天地，然后才产生了万物。万物产生之后，才有了男女之分。男女有了区分，才会结成夫妇。有了夫妇繁衍后代，才会有父子的名份，然后人类社会的不断发展，需要治理，才出现了君臣。有了君臣，才有了上下等级差别。有了上下等级，礼仪制度才能施行。象征交感的《咸》卦揭示夫妇之间的伦理道德应该持久存在，所以《咸》卦的后面是象征久常的《恒》卦。《恒》卦象征久常。事物不可能长久地保持原状，不会久居固定的居所，所以接着《恒》卦的是《遁》卦。《遁》卦象征退避隐让，事物不能总是退避隐让，必然会重新振作兴盛起来。所以接下来的是《大壮》卦。《大壮》卦象征强盛，因为事物不会始终强盛，所以接下来的是《晋》卦。《晋》卦象征进取，向前进取必然会受到损伤，接着是象征光明受到损伤的《明夷》卦，“夷”象征损伤。在外受到伤害，必然会返回到家中，以寻求慰藉，所以接下来的是《家人》卦。《家人》卦象征一家人即至亲，如果家庭成员不和睦，造成家道困窘，事有多舛，接下来就是《睽》卦。《睽》卦象征乖违离散，乖违必然会导致灾祸的发生，所以接下来的是《蹇》卦。《蹇》卦象征险阻，事物不会始终处在艰难的环境之中，因此接着《蹇》卦的是《解》卦。《解》卦象征解散，就是指危机得到缓解。过于舒缓必然会有所损失，所以紧接着的

是《损》卦。《损》卦象征减损，减损而没有停息，反而会带来增益，因此紧接着《损》卦的是《益》卦。《益》卦象征增益，增益不止，达到满盈，必然导致溃决，所以接着是象征溃决的《夬》卦。《夬》卦有决断的意思，决断必然会有偶然的际遇，所以接下来的是《姤》卦。《姤》卦象征相遇，事物相遇就有会聚，所以接着是《萃》卦。《萃》卦象征聚集，聚集而能上进叫做上升，因此接着是《升》卦。《升》卦象征上升，不断地上升就会进入困境，所以紧接着的是《困》卦。《困》卦象征穷困，因为困窘于上必然会导致返回于下来寻求安稳，所以接下来的是象征水井的《井》卦。《井》卦象征水井，水井因为经历了太长的历史，必然有些污秽，不能不加以整治，所以接下来的是《革》卦。《革》卦象征变革，变革事物，没有比鼎化生为熟更为显著的，因此跟随着《革》卦的是《鼎》卦。《鼎》象征容器，鼎是祭器，引申为主持祭祀礼仪的人没有比长子更合适的，所以接下来的是《震》卦。《震》卦象征雷震，事物不能始终震动，应当适可而止，有所抑止，所以接着的是《艮》卦。《艮》卦象征止（自我抑止），事物不可能始终被抑止，停滞不前，必然会前进，所以紧接着的是《渐》卦。《渐》卦象征渐进，指循序渐进，渐进必然会有所依归，所以接着的是《归妹》卦。《归妹》卦象征嫁出少女。事物有所归依必然丰盛强大，所以接着是《丰》卦。《丰》卦象征丰硕盛大，丰盛到了极限必然会导致其丧失居所，因此接下来的是《旅》卦。《旅》卦象征旅行，指旅客漂泊而找不到栖身之地，顺从于人才会有客居之所，因此紧接着的是《巽》卦。《巽》卦象征顺入，有了栖身之所，然后很喜悦，所以接下来的就是《兑》卦。《兑》卦象征欢欣愉悦，欢愉之后就会离散，因此接下来的是《涣》卦。《涣》卦象征涣散，事物是不能没有节制和限度地离散的，所以接着是《节》卦。《节》卦象征节制，有所节制是依靠诚信来完成的，所以接下来的是

《中孚》卦。《中孚》卦象征诚信，坚守诚信之人必然会履行诺言，并付诸于行动，所以接下来的是《小过》卦。《小过》卦象征小有越过，指言行美好的人必然会获得成功，所以接下来的是《既济》卦。《既济》卦象征成功，因为事物的发展不可能穷尽，因此在成功之后又会有新的事物的发展过程，所以接下来的是《未济》卦。《未济》卦象征事业尚未成功，需要继续努力，指事物的演变没有穷尽，生生不息。《易》的六十四卦到此时结束。

杂卦

乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居。蒙杂而著。震，起也。艮，止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也。无妄，灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑，食也。贲，无色也。兑见而巽伏也。随，无故也。蛊则饬也。剥，烂也。复，反也。晋，昼也。明夷，诛也。井通而困相遇也。咸，速也。恒，久也。涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。家人，内也。否泰，反其类也。大壮则止，遁则退也。大有，众也。同人亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故也。亲寡旅也。离上而坎下也。小畜，寡也。履，不处也。需，不进也。讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐也，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

《乾》卦刚健。《坤》卦柔顺。《比》卦快乐。《师》卦忧虑。而《临》卦和《观》卦的含义，前者指实施，后者指观察。《屯》卦是指万物显现而不会丧失其居所。《蒙》卦是指错综复杂而显著。《震》卦讲的是震动。《艮》卦指安静沉稳。《损》、《益》二卦是兴盛和衰落相互运转的开始。《大畜》卦积蓄。《无妄》卦灾害。《萃》卦聚集。《升》卦上升。《谦》卦是指因谦虚而自轻。《豫》卦是指因逸乐而懈怠。《噬嗑》卦指咬合，象征口中有物，指进食。《贲》卦粉饰过分。《兑》卦显露而《巽》卦潜隐。《随》卦随意无为。《蛊》卦是指应该整治弊乱。《剥》卦剥落腐烂。《复》卦指返回。《晋》卦是指太阳出升而成为白昼即光明。《明

夷》卦指太阳没入黑暗之中即光明受到损伤。《井》卦象征畅通而《困》卦是指困遏。《咸》卦（感应）迅速。《恒》卦指持久。《涣》卦涣散。《节》卦指节制。《解》卦舒缓、缓解。《蹇》卦险阻、艰难。《睽》卦乖违离散。《家人》卦相聚即和睦。《否》、《泰》二卦讲的是相反的两类事物，也就是指闭塞与通泰。《大壮》卦强盛而知道适可而止。《遁》卦退隐避让。《大有》卦众多。《同人》卦亲近。《革》卦改革，去除旧的（落伍的，阻碍前进的）事物。《鼎》卦通过改革谋求新的发展。《小过》卦，小有过越。《中孚》卦诚信。《丰》卦丰盛而必定多事。亲人稀少是《旅》卦的含义。《离》卦（火势）向上而《坎》卦（水的特点）向下。《小畜》卦指小有蓄聚。《履》卦有所行动，而不安居固定处所。《需》卦谨慎等待，不急躁冒进。指要审时度势，不轻举妄动。《讼》卦不和睦引起诉讼。《大过》卦倾覆。《姤》卦际遇，象征阴柔遇到与其匹配的阳刚。《渐》卦代表少女等待男子前来迎娶。《颐》卦养身守正。《既济》卦事业已经完成。《归妹》卦女子的最终归宿。《未济》卦男子事业未成，境况困窘。《夬》卦处事决断，阳刚处决阴柔，刚指君子，柔指小人，说明君子道长（发展），小人道消（消退）。

后 记

《周易》是我国一部重要的文化典籍，冠居群经之首，博大精深，涵盖天道、地道、人道，包含自然界和人类社会的丰富知识。其中蕴藏玄秘深幽的道理，充满睿智的光芒。但由于它的独特的形式和深奥的义理以及所运用的文辞晦涩难懂，人们往往视之为“天书”。

说解《周易》这部书，对于我这个青年学子来说，实属大胆的尝试。缘于对《周易》的特殊喜爱，长期的苦心研读以及灵感和悟性的启发与帮助，前辈学者鼓励和支持，所以《周易说解》一书得以顺利完稿，甚感欣慰。

《周易》是参照天地运行的规律而创制的。它把自然、社会和人事放在一起加以研究。它包含了宇宙万物的变化和人之生存法则并为当政者寻找出如何施以仁德之政的方略。《周易》是依据自然规律创立的并将其应用于人类社会，指导人们的实践，指导人们的言行，告诫人们要秉承中正之道，如何趋吉避凶，避害就利。

天道规律运行不息，所以《周易》是讲变化的。但无论怎样变化都离不开天地人三道的变化。《周易》用阳刚和阴柔的相互转换，阐释了宇宙万物和人类社会的发展变化规律。《周易》的哲学思想是恢宏博大的，是深邃恒久的。

《易传》曰：“天行健，君子以自强不息。”昭示人们以自强不息的精神对待人生，遵循天道规律行事，积极入世，施展才能。《周易》反映了深刻的人生哲理，对自然、社会及人情世故作了高度概括。指示人们齐心协力地建功立业，完成修德和治国大业。

本书在写作过程中，参阅了以往的一些易学著作，择善而从，不主一家，既吸取了一些前贤和时彦的研究成果，同时也坦率地提出了自己的一些看法。既注重对词义的理解，又注重文义的贯通，力求深入浅出，通俗易懂。

在本书出版之际，特别要感谢学界泰斗，一代宗师年届九十高龄的张岱年先生慨然为本书题辞。

著名学者吴开晋教授欣然为本书题辞并给予热情关怀和鼎力相助。

山东大学文学院博士生导师杨端志教授，冒着酷暑，不辞辛劳为本书作序。

著名学者周立升教授曾予以指导和鼓励。

著名学者郭志辰教授教诲和指引我从事古籍研究工作。

在此谨向以上各位方家表示敬意并深致谢忱！

最后，还要感谢内蒙古人民出版社的领导和责任编辑同志。

本书面世，诚望专家读者不吝赐教！

刘 聪

1999 年 6 月